Комментарии к трём основоположениям

Автор: ‘Абдуррахьман Ибн Мухаммад Ибн Къасим Аль-Хьанбали Ан-Наджди

Переводчик: Абу ‘Абдуллах Адами
E-mail: **muhtasib200@gmail.com**

Во имя Аллаха Самого Милостивейшего и Самого Милосерднейшего

Вступление рецензента

Хвала Аллаху, который привел нас к Исламу. Мы никогда бы не вышли на истинный путь, если бы нас на него не вывел Аллах. Я восхваляю Его (Святого и Великого) и благодарю Его. Я подтверждаю и признаю, что только Аллах является моим Господом и Богом и то, что только Он – Единственный является истинным объектом поклонения. Все объекты поклонения, помимо Него, являются лжебогами и заблуждением. Я верю в Него осознанно, и повинуюсь Ему в том, что Он повелевает и предопределил, а также свидетельствую, что Мухаммад является Его рабом и посланником, посланным для того, чтобы вывести людей из мрака к свету, да благословит его Аллах и приветствует, его потомство, его сподвижников, а также тех, которые последовали за ним.

Поистине наш Господь по Своей мудрости создал в этом мироздании (такое существо, как) человека, отличив его от других существ разумом и мышлением, и одарил его Своими щедротами, как явными, так и скрытыми. Взамен этого Он возложил на человека обязанность, чтобы он знал своего Господа и Владыку посредством того, что находится перед ним и вокруг него из доказательств и фактов, для того, чтобы человек был уверен в том, что он соблюдает в отношении Господа Его права, поклоняясь Ему и осознавая Его власть.

Затем человек понимает, что обязанности перед Ним разъясняются только через посланников. Успех рабов Аллаха зависит от следования за ними. Человек должен засвидетельствовать, что они донесли то, что было ниспослано им, а также то, что последним и самым лучшим из пророков является пророк этой общины – Мухаммад (Да благословит его Аллах и приветствует).

Все эти вещи считаются основой и фундаментом, которые являются прямым долгом всех рабов перед Аллахом в этом мире. В отношении значимости и важности этих вещей свидетельствует то, что о них человек будет спрошен в промежуточном мире в могиле (барзахъ). Тому, кто прожил жизнь в соответствии с этим правилами и основами, будет внушен правильный, чёткий ответ в могиле, как говорится в аяте:

(А кто слеп в этом мире, тот будет также слеп в Последней жизни и окажется еще более заблудшим.) (Сура 17. Аль-Исра, 72).

Так как эта община является самой лучшей и справедливой перед Господом, то и разъяснения основ её Вероустава (Коране и Достоверной Сунне) являются самыми совершенными и полноценными.

Ученые уделили пристальное внимание этим основополагающим вещам в Шариате, описав их в своих работах про вероубеждение ('Акида) в общем или в подробностях. Ни один ученый, до имама Мухамамада Ибн Абдульуаххаба, не написал об этих основоположениях так хорошо и понятно и в такой форме, как это сделал он. Он считается возобновителем религии 12 века по хиджре, да вознаградит его Аллах и введет его в Рай без предъявления ему счета. В его эпоху распространилось невежество, появился явный щирк (многобожие, язычество, идолопоклонничество) и

ересь в религии. Всевышний Аллах внушил ему написать короткое послание, которое известно под названием "Три основоположения".
Эта работа была принята людьми с заботой и вниманием, так как единобожники прилагали старания для того, чтобы заучить это послание наизусть, обучали ему детей и простой люд. Всевышний Аллах оградил эту короткую работу от воздействия всякого рода сомнений и смут, которые исказили изначальную чистую религиозную сущность (фитъра) людей, отвративших их от прямого пути.
Прокомментировал это послание ученый 'Абдуррахман Ибн Мухаммад Ибн Къасим (да смилостивится над ним Аллах), добавив к этой работе пояснительные сноски, разъясняя в них смысл, заложенный в словах автора и в религиозных текстах.
Это послание было издано десятки раз, и это принесло всем общую пользу, хвала Аллаху за это.
Что касается комментариев к нему, то они были изданы 3 раза при жизни их автора (комментатора, да смилостивится над ним Аллах).
Я приложил все свои усилия для того, чтобы проверить эти комментарии для последующего издания и прошу Аллаха, чтобы он благословил меня в этом и помог мне.
Да благословит Аллах, приветствует и хранит Мухаммада, его потомство и его сподвижников.

'Абдуллах Ибн 'Абдуррахман Ибн 'Абдуллах Аль-Джибрин
(да смилостивится над ним Аллах).

Составитель (Мухаммад Ибн 'Абдульуаххаб Ат-Тамими), да возвысит Аллах его дух сказал: *"Эти 3 основоположения подтверждают Единоличность Аллаха, как Господа, Единоличность Аллаха, как Бога, дружбу (Аль-Уаля) и непричастность (Аль-Бара). Это все является сущностью Ислама. Но призадумайся над этими словами и теми смыслами, которые заложены в них, как с точки зрения знания, так и поступков. Невозможно постичь истинное знание без подробного рассмотрения каждого из этих смыслов".*

.

Тот, кто не может знать этого, в силу своего невежества или не знания арабского языка, должен быть уверенным в истинности этого в сердце. Он должен произнести их языком в меру своих возможностей после того, как ему разъяснят смысл фразы (Нет бога, кроме Аллаха и Мухаммад является посланником Аллаха). Также он должен будет признать, что всё, с чем пришёл посланник Аллаха, является истинной, а любая другая религия, помимо Ислама, является заблуждением.

Во имя Аллаха – Самого Милостивейшего и Самого Милосерднейшего.

Вступительное слово автора комментариев

Хвала Аллаху, Которого признают Единственным Властителем и Единственным Богом все творения. Свидетельствую, что нет бога, кроме Единственного Аллаха (Единый Единственный Бог), у Которого нет сотоварищей. С этими словами были созданы Земля и Небеса. Свидетельствую также, что Мухаммад Его раб и Его посланник, которого Аллах подкрепил Своими знамениями и непревзойденными чудесами.
Да благословит Аллах его, его потомство и его сподвижников, а также приветствует и хранит их в особой степени.

Поистине **"Три Основоположения"** написаны ученым Ислама и мусульман, возобновителем в сущности призыва и религии (Ислама) Мухаммадом Ибн 'Абдульуаххабом Ат-Тамими (да вознаградит его щедро Аллах наградой и благом). Множество людей приложили немалые усилия для того, чтобы сохранить эти основоположения, выучив их наизусть, в виду их огромной пользы. По этой причине для множества людей, для которых эти основоположения представляли огромный интерес, стало большой необходимостью разъяснение смыслов, заложенных в них, и подтверждения их достоверности и обоснованности. Для этого я написал к этим основоположениям разъяснения в сносках, объясняя их смысл и поощряя к их изучению тех, кто признает их огромную важность.

Только Всевышний Аллах способен принести этими комментариями пользу, как Он принес пользу самим комментируемым текстом послания. Поистине только Аллах над всякой вещью властен.

‘Абдуррахьман Ибн Мухаммад
Ибн Къасим Аль-Хьанбали Ан-Наджди.

Начало книги о 3-х основоположениях

Во имя Аллаха Самого Милостивейшего и Самого Милосерднейшего[1].
Знай[2], да смилостивится над тобой Аллах то, что для нас является обязательным знание четырех важных основных понятий[3]:
Первое – это получение знания[4], которое заключается в знании Аллаха[5], Его пророка[6], религии Ислама вместе с доказательствами[7].

---

[1] Автор (да смилостивится над ним Аллах) начал вступление с этих слов, следуя примеру Книги Всевышнего (Корану), а также, следуя примеру пророка (да благословит его Аллах и приветствует) в стиле написания посланий и оповещений, руководствуясь хадисом (изречением пророка (Да благословит его Аллах и приветствует)): ***"Любое важное дело"***, то есть то дело, к которому есть особое отношение со стороны Шариата (Исламского Законодательства) ***"которое не начинается со слов "ВО ИМЯ АЛЛАХА САМОГО МИЛОСТИВЕЙШЕГО И САМОГО МИЛОСЕРДНЕЙШЕГО"(БИСМИЛЛЯХЬИРРАХЬМАНИРРАХЬИМ является неполноценным)***, в одной из трактовок этого хадиса говорится ***"имеет изъян"***, а в другой говорится ***"является не совершенным"***. Смысл во всех трактовках этого хадиса сводится к тому, что в этом деле является неполноценным благословение Всевышнего Аллаха. Начинание с этих слов является испрашиванием благословения и помощи у Аллаха в важных делах. Автор ограничился этими словами во вступлении, так как они являются наиболее выразительными в восхвалении и поминании Всевышнего, а также самыми понятными.

[2] Знай (и'лям): является глаголом повелительного наклонения, основой которого является "знание" ('ильм), под которым подразумевается готовность к восприятию (сообразительность) соответственно действительности. То есть будь готов воспринимать и понимать то, что тебе будет передаваться из знаний. Слово "знай" (и'лям) используется при обучении и упоминании важных вещей, в которые учащемуся (талибуль 'ильм) необходимо вслушиваться. Содержание, определенное автором в этой книге относительно основ религии, является ни чем иным, как самыми наиважнейшими вещами. Автор уделяет самое пристальное внимание этому содержанию, тем самым, призывая реально вдуматься в них (осознать) его. "Да смилостивиться над тобой Аллах" является испрашиванием за тебя, читатель у Аллаха милости, то есть под ним подразумевается *"да простит Аллах тебе прошлые ошибки и грехи, поможет тебе и сохранит тебя от них в будущем"*. Если мы сравним "милость (ар-рахьма)" с "прощением (аль-магъфира)", то прощение затрагивает прошлое, а милость подразумевает собой испрашивание отсутствия вреда и зла от совершенных в будущем дел. Автор (да смилостивиться над ним Аллах) много раз использует эти слова вместе с мольбой за требующего знания (талибуль 'ильм), призывая его к убежденности в истинности этих важных понятий. Это является проявлением подлинной заботы, искренности и желания блага для мусульман (правоверных - единобожников).

[3] Является обязательным для каждого из совершеннолетнего разумного человека (аль-мукалаф), как мужчины, так и женщины, как раба, так и свободного. Знание 4 основных понятий (масаиль). Под ними понимается то, на что не требуется доказательства с точки зрения религиозного знания ('ильм). Под обязательным (уаджиб) подразумевается, что ни у кого, оставившего его, нет уважительной причины. Мусульманские ученые, специализирующиеся в изучении основ религии (усулиюн), характеризуют обязательное как то, за что совершающий его, получает вознаграждение, а оставляющий его наказывается. Таким образом, на каждом из нас лежит обязанность знать эти 4 фундаментальных понятия (подобных аксиомам в математике).

[4] Знание прямого пути на основе доказательства. Если используется слово "Знание ('ильм)" то в первую очередь под ним понимается знание шариатское (исламское: знание Корана и Сунны), то есть обязательное базовое знание своей религии, которым должен обладать каждый совершеннолетний (мукалаф). Знание Шариата (Исламского Вероустава) делится на 2 части: индивидуально обязательное и коллективно обязательное знания. То, о чем в этой книге упомянул автор, является индивидуальной обязанностью (фард 'айн) для каждого совершеннолетнего разумного верующего (мукалаф), будь он женщиной, мужчиной, рабом или свободным человеком. Ни у кого из них нет оправдания в неведении (джахле) этих 4-х основных понятий (масаиль). В хадисе (изречении пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует)) от Анаса Ибн Малика (Да будет доволен им Аллах) говорится: ***"Требование знаний является обязанностью"***. Ахмад Ибн Хьанбаль сказал: *"Для человека является обязательным получение такого количества знания, которое необходимо для того,*

Второе: действие в соответствии с ним (знанием).[8]

чтобы утвердилась и сохранялась его религия". Его спросили: *"Что именно, например?"* Он ответил: *"То знание, которое не может быть охвачено невежеством: совершение пятикратной молитвы, соблюдения поста и так далее".* Автор (Мухаммад Ибн 'Абдульуаххаб Ибн Сулейман Ат-Тамими, да смилостивится над ним Аллах) сказал: *"Поистине требование знания является обязанностью, также оно является лекарством для больных сердец. Таким образом, самым главным для раба Аллаха является познание своей религии, соблюдение которой и знания в ней станут причинами обретения им Рая, а его невежество в ней и потеря её, введут его в огонь (Ад). Да защитит нас Аллах от этого!"*

Таким образом, все то, что необходимо человеку соблюдать, а именно: основы Аль-Иман (Веры), предписания Ислама, а также то, чего нужно сторониться из греховных дел, все то, что ему необходимо во взаимоотношениях и тому подобное, без которого невозможно выполнение обязательного, является для него обязательным. Исключением из этого является прикладное (дополнительное) знание, которое требуется для определенной группы людей. Это знание относится к коллективной обязанности, то есть, если это знание получило достаточное количество людей, то на остальных членах общины нет греха в отсутствии у них этого знания. Поистине получение знаний, которые являются коллективной обязанностью, является лучше, выстаивания ночных дополнительных молитв, дополнительного поста, выплачивания дополнительной милостыни золотом и серебром. Ахмад Ибн Хьанбаль сказал: ***"Получение знаний и обучение им являются лучшими, чем совершение Джихада и других дел, когда они являются добровольными видами поклонения".*** Таким образом, знание является основой и фундаментом, а также наиглавнейшим из всех видов поклонений, гарантом выполнения коллективных обязанностей. Более того, с помощью знания обеспечивается существование Ислама и мусульман, в то время как дополнительные виды поклонения касаются непосредственно того, кто их совершает и только. Знания также являются пророческим наследием и озаряющим светом сердец, а его обладатели являются набожными людьми и принадлежат к общине Аллаха, являясь самыми достойными и близкими к Аллаху, самыми богобоязненными, занимая более почитаемые положения перед Аллахом, нежели обычные верующие.

[5] То есть то, как Он описал нам в Своей книге (Коране) и Сунне Своего пророка (да благословит его Аллах и приветствует) Свои имена, атрибуты и дела. Человек не будет в действительности исповедовать свою религию (Ислам) пока не познает Аллаха (Велик Он и Могуч).

[6] Так как он (да благословит его Аллах и приветствует) является посредником между нами (людьми) и Аллахом в донесении до нас послания Аллаха. Знание этого послания является обязательным (фардом) для любого совершеннолетнего. Знание этого послания является одной из основных целей религии. Пророком же является человек мужского пола, которому ниспосылается откровение в виде Вероустава (Коран, Библия, Тора) без повеления его донесения до людей. Если же пророку будет ниспослано повеление в донесении этого откровения его до людей, то он становится посланником Всевышнего.

[7] То есть знание религии Ислама, которую Аллах выбрал как поклонение для своих созданий, на основе доводов из Корана и Сунны. Доводы (далиль) это то, с помощью чего достигают требуемого. В этом есть указание на то, что в доводах (доказательствах) неприемлемо слепое подражание. Если человек встретится с Всевышним Аллахом, то у него должны быть доказательства и аргументы от Него. Это те необходимые знания, которым обязательно нужно обучиться и более того, как может кто-то что-либо делать, не обладая ими? Невежество человека в сущности повелений Аллаха является одним из самых больших грехов. **Совершение каких-либо дел без знаний является путем христиан, а приобретение знаний без применения их на практике является путем иудеев.** Всевышний Аллах приказал нам просить Его в каждом рака'ате (часть молитвы, состоящая из поясного и земного поклонов) молитвы (намаза), чтобы Он вел нас прямым путем. Прямой путь является путем тех, кого Аллах облагодетельствовал из пророков, искреннейших верующих, мучеников (щахидов) и праведников, а не путь разгневавших Аллаха и заблудших.

[8] Действие является плодом знания. Знанием же могут воспользоваться другие люди помимо его обладателя. Оно подобно дереву, а дела подобны его плодам. Таким образом, необходимо, наряду со знаниями в области Ислама, поступать и действовать соответственно этим знаниям. Тот, у кого есть знание, и он не поступает в соответствии с этим знанием, является гораздо худшим человеком, чем невежда. В одном из хадисов говорится: **"Самому сильному наказанию из людей будет подвергнут ученый, который не принес пользу Аллаху своим знанием".** Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) предупредил, что такой ученый будет одним из тех трех категорий людей, которыми в первую очередь будет разведен огонь в Судный День.
Как говорится в стихах: *"Ученый, который не действовал, руководствуясь имеющимися у него знаниями, будет подвергнут мучительному наказании, раньше идолопоклонников (язычников)".*

Третье: Призыв к нему[9].
Четвертое: Терпение испытаний, которые тебя постигнут из-за него (призыва)[10]. Доказательством этому являются слова Всевышнего:
"Во имя Аллаха Самого Милостивейшего Самого Милосерднейшего, Клянусь предвечерним временем[11], что люди[12] несут убытки, кроме тех, которые уверовали[13], совершали праведные деяния[14], заповедали друг другу истину[15] и заповедали друг другу терпение[16]!" (Сура 103. Аль-'Аср).

---

[9] Если случилось так, что по воле Аллаха человек получил знание об Исламе, а также смог поступать в их соответствии, то он должен стремиться призывать других к нему, подобно тому, как это делали посланники Аллаха и их последователи. Самой высшей ступенью в религии является призыв к истине и к правильному пути, отрицая щирк (придавание Аллаху соучастников в божественности, язычество) и разврат. Не было ни одного из посланных пророков, не призывавших свои народы к повиновению Аллаху, Единобожию, к строгому поклонению только Ему Одному и не запрещавших щирк (многобожие, язычество) и все то, что к нему приводит. Касательно предписаний Ислама призыв следует начинать с наиважнейшего затем с менее важного и так далее в убывающей последовательности.

[10] Потому что тот, кто стал придерживаться Ислама, призывая людей к нему, возложил на себя огромную ответственность, став заместителем посланников в призыве, вознамерившись отвратить людей от их страстей, похотей и искаженных убеждений. Если дело обстоит так, то призывающий должен быть готов к тому, что люди будут причинять ему страдания. Он должен терпеть и надеяться на награду от Аллаха.
Все эти 4 перечисленные вещи являются самыми первостепенными обязанностями.

[11] Всевышний поклялся предвечерним временем (аль-'Аср), в которое у верующих есть возможность получить пользу и совершить благодеяния, а для препирающихся оно является временем страдания. В этом промежутке времени есть много поучительных и удивительных вещей для наблюдающих.

[12] То есть люди в своей основе находятся в заблуждении и ущербном положении, исключением из них являются те, которых Аллах выделил в этой суре. Ими являются те, которые обладают такими характерными качествами как: вера в Аллаха и совершение благодеяний, призыв к этому других и терпение всех невзгод в этом.

[13] Всевышний Аллах исключил из всех людей верующих, так как они не являются заблудшими и ущербными. Чтобы достичь этого положения необходимы: старания и усердие в познании религии и следование ей, а также знание, так как невозможно совершить благодеяние без знания.. В этом заключён истинный смысл жизни человека.

[14] То есть они, не ущемленные и не в убыточном состоянии, а наоборот преуспевшие и получившие прибыль, так как они приобрели вечную загробную жизнь ценой временной мирской жизни. В этом есть поощрение в приобретении знаний, так как совершающий поступки несознательно (без знаний) не получит от них пользы, так как благодеяния являются плодами знаний.

[15] Призывали друг друга к вере только в Единого и Единственного Аллаха, к Корану и Сунне и действию соответственно им. К этому же относится призыв к истине других людей.

[16] То есть в соблюдении обязательных заповедей, выполнение повелений Аллаха и соблюдение его законов. К этому же относятся различные виды поклонения, как обязательные, так и дополнительные. В этом следует проявлять терпение, несмотря на все трудности, так как у того, кто встал на путь призыва к Аллаху, обязательно должны появиться невзгоды и притеснения в зависимости от степени важности того к чему он призывает. В этой суре содержится напоминание о том, что все люди понесут убыток, кроме тех, кого избрал Аллах. К избранным относятся те, кто усовершенствовал свои умственные способности верой в Аллаха, а физические способности повиновением Аллаху. В этом заключается его самосовершенство. Затем человек стремится усовершенствовать другого, наставляя его и призывая его к этому. Главной составной частью в этом является терпение. Это является пиком (высшей точкой) совершенства. Об этом много говорится в Коране. Ученый Ибн Аль-Къайим сказал: *"Священная война (Джихад) с душой состоит из 4-х степеней.*

Имам Шафи'и[17] (да смилостивится над ним Аллах) сказал: *"Если бы Аллах ничего ниспослал бы, кроме этой суры (главы Корана), то её хватило бы в качестве доказательства в Его пользу перед творениями[18]".*
Имам Аль-Бухъари[19] (да смилостивится над ним Всевышний Аллах) в своем сборнике написал: *"Глава знание перед произнесением слов и совершением дел[20]".* Доказательством этого являются слова Всевышнего Аллаха: **"Знай же, что нет божества, кроме Аллаха, и проси прощения за свой грех[21]"(Сура 47. Мухаммад, 19)**. Он (Аллах) начал говорить о знании до того как упомянул слова и поступки[22].

- Первая степень это борьба с душой за то, чтобы осознать правильный путь и истинную религию, без которых человек не сможет преуспеть и обрести счастья ни в мирской жизни, ни в загробном мире. Если он их не осознал, то он окажется в бедственном положении в обоих мирах.
- Вторая степень это борьба человека с душой за то, чтобы поступать в соответствии со знанием, приобретенным им об истинном руководстве и в религии, так как просто знания о них без применения их на практике если не навредят, то точно окажутся бесполезными.
- Третья степень это борьба с душой за то, чтобы призывать к истине других и обучать невежд среди них. Если же человек не будет так делать, то он окажется в числе тех, которые скрывают те знания, которые Аллах ниспослал для руководства и в качестве доказательств людям. В этом случае человеку не поможет его знание и не спасет от наказания Аллаха.
- Четвертая степень это борьба с душой в терпении страданий и невзгод на пути призыва, а также терпение притеснений со стороны творений Аллаха. Человек должен переносить все это только ради Аллаха.
Если человек успешно преодолеет все 4 степени, то он станет одним из богоугодников (раббани). Праведные ученые предшественники единогласны в том, что ученый не заслуживает права называться богоугодным ученым до тех пор, пока не познает истину, и не будет действовать в соответствии с ней, а затем не будет обучать ей. Тот, кто обучился истине, поступал в соответствии с ней и обучал этому, тому обещано великая степень в царстве небесном".

[17] Это Мухаммад Ибн Идрис Аль-Къурайщи, известный ученый – имам, умерший в 204 году по хиджре (лунному календарю), да смилостивится над ним Аллах.

[18] В силу того глубокого смысла, заложенного в этой суре, несмотря на краткость её выражения. Если бы люди осознали этот глубокий смысл, то им бы этого было достаточно. В этой суре указывается на все благо без исключения, так как она указывает на знание, на действие, на призыв к истине и на терпение притеснений в этом. Она содержит в себе все уровни совершенства человека. Эта сура заслуживает тех слов, которые о ней сказал этот великий ученый-имам. Великий ученый Ислама Ибн Таймия: ***"Действительно это так, как он (Шафи'и) сказал, так как Аллах сообщил нам, что все люди до единого находятся в бедственном положении, кроме истинно верующих, наставляющих других к истине и терпению".***

[19] Это Мухаммад Ибн Исма'иль, обладавший безупречной памятью с рождения, составитель сборника достоверных хадисов, который является самой безупречной из книг после Книги Аллаха (Корана). Он умер в 256 году по хиджре (лунному календарю).

знания [20] Он начал составление своего сборника с раздела "Знание", так как получение необходимого предшествует словам и делам. Таким образом, от любого человека ни дела, ни слова не принимаются Всевышним, если они не были основаны на знании. В хадисе говорится: ***"Тот, кто совершает какое-либо дело без нашего повеления, то оно от него не принимается".*** Также говорится: *"Не принимаются у кого-либо необоснованные с точки зрения Шариата (без знаний) дела".* Встает вопрос: *"А разве возможно поклонение Аллаху, которое является обязанностью людей по отношению к Нему и, ради которого Он их создал, без соответствующего на то знания?!"*

[21] Автор (Мухаммад Ибн Сулейман Ат-Тамими) использовал в качестве доказательства этот благородный аят (стих Корана) в пользу обязательности получения шариатских знаний перед произнесением каких-либо речей и совершением каких-либо поступков. Точно также поступил и Аль-Бухъари (да смилостивится над ним Аллах), когда начал составление своего сборника достоверных хадисов, так как Всевышний Аллах призвал Своего пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) к двум вещам: к получению знания, а затем к совершению поступков. Слова

Знай (да смилостивится над тобой Аллах) то, что на каждом мусульманине и мусульманке[23] лежит обязанность знать эти три основных, а также поступать[24] соответственно им.

Первое понятие: Всевышний Аллах создал нас и дарует нам пропитание[25], не оставив нас без Своего внимания[26]. Более того, Он послал к нам посланника[27]. Тот, кто повинуется ему, будет введен в Рай[28], а тот, кто ослушается его, попадет в огонь[29].

Всевышнего начинаются с упоминания знания в данном аяте (стихе Корана): **"Знай же, что нет божества, кроме Аллаха"**. Затем после этого Всевышний добавил, после упоминания знания, поступок, а именно: **"и проси прощения за свой грех".** Таким образом, это свидетельствует о том, что степень знания предшествует степени дел, а также то, что знание является условием правильности слов и дел, то есть они принимаются только в совокупности с ним. Знание является первостепенным, так как посредством него исправляется намерение, от которого зависит правомерность поступка.

[22] Так как сказал **"Знай же, что нет божества, кроме Аллаха"**, а затем сказал **"и проси прощения за свой грех".** Поистине Аллах начинает с самого главного, а затем с менее главного и так далее. **Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал:** ***"Начинайте с того, с чего начал Всевышний Аллах".***

[23] Совершеннолетний адекватный человек как мужского, так и женского пола, раб или свободный. На каждом из них лежит индивидуальная обязанность (Фард 'Айн), то есть оставивший это понесет наказание.

[24] То есть знание этих базовых понятий, убежденность в истинности смысла, заложенного в них, а также совершение тех дел и поступков, к которым призывают эти положения, так как поступки являются плодами шариатского знания.

[25] То есть Он создал нас из ничего для того, чтобы мы только Ему поклонялись, а также Он нас одарил из своих щедрот для того, чтобы мы их использовали только в том, для чего нас создал Аллах.

[26] То есть предоставленными самим себе, беспризорными, напрасно существующими подобно животным, которых ни к чему не призывают и ни от чего не предостерегают. Всевышний Аллах сказал: **"Неужели человек полагает, что он будет оставлен без присмотра?" (Сура 75. Воскресение, 36)**, а также сказал: **"Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради забавы и что вы не будете возвращены к Нам? Превыше всего Аллах, Истинный Властелин! Нет божества, кроме Него". (Сура 23. Аль-Муминун, 115-116).** В хадисе аль-къудси (слова Аллаха, переданные пророком (Да благословит его Аллах и приветствует), не являющиеся текстом Корана) говорится: ***"О сын Адама, Я создал тебя для Себя, поэтому не будь беспечным, а все вокруг Я создал для тебя, поэтому не утруждайся"***. Итак, Аллах нас создал для того, чтобы мы поклонялись только Ему – Единственному, и никого и ничто не приобщали Ему в соучастники.

[27] Им является Мухаммад (Да благословит его Аллах и приветствует). Всевышний Аллах послал его с руководством и истинной религией. В этом понятии заключен смысл огромного значения. Оно относится к основам религии (Ислама), и поэтому нам нужно обязательно его знать, быть убежденными в его истинности, а также поступать в соответствии с ним.

[28] Так как повиновение ему является повиновением Аллаху, как сказал Всевышний: **"Того, кто повинуется Аллаху и Его Посланнику, Он введет в Райские сады, в которых текут реки. Он пребудет там вечно. Это и есть великий успех." (Сура 4. Ан-Ниса, 13)**, а также сказал: **"Те, которые повинуются Аллаху и Его Посланнику, боятся Аллаха и исповедуют богобоязненность, именно они являются преуспевшими". (Сура 4. Ан-Нур, 52)**

[29] Да защитит нас Аллах от этого! **"А того, кто ослушается Аллаха и Его Посланника и преступает Его ограничения, Он ввергнет в Огонь, в котором он пребудет вечно. Ему уготованы унизительные мучения." (Сура 4. Ан-Ниса, 14).** Кроме того, Всевышний Аллах приказал нам повиноваться ему (Да благословит его Аллах и приветствует) и запретил нам ослушаться его во многих местах Священного Корана.

Доказательством этому являются слова Всевышнего Аллаха: **"Мы отправили к вам Посланника свидетелем против вас[30], подобно тому, как отправили к Фараону посланника[31]. Фараон ослушался посланника[32], и Мы схватили его хваткой суровой[33]." (Сура 73. Аль-Мудассир, 15-16).**

Второе: Поистине Всевышний Аллах никогда не будет доволен тем, чтобы кто-то приобщал к Нему сотоварищей в поклонении Ему[34], будь то приближенный к Нему ангел, или посланный Им пророк[35].

---

[30] О джины и люди Мы послали посланника, который будет свидетелем того, что вы делали в Судный День, а также Всевышний сказал: **"Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины",** имеется в виду избранной, справедливой, **"чтобы вы свидетельствовали обо всем человечестве, а Посланник свидетельствовал о вас самих." (Сура 2. Аль-Бакъара, 142).**

[31] Им является порок Муса (мир ему), с которым Всемилостивый Аллах разговаривал напрямую без посредников. О нем (мир ему) Всевышний упомянул в Коране во многих местах.

[32] То есть Фараон ослушался Мусу – посланника Аллаха, и предпочел оставаться неверным и чинить беззаконие.

[33] То есть ужасающей, уничтожившей его вместе с его войском в море. Никто из них не уцелел. Затем для фараона и его последователей последовало наказание в могиле (Барзахъ), длящееся до Судного Дня. После этого для них уготовано наказание огнем, как сказал Всевышний: **"огонь, который им показывают утром и вечером." (Сура 40. Гъафир, 46)**. Имеется в виду, что им будут показывать в промежуточном мире в могиле (Барзахъ) тот огонь, в который они будут ввергнуты "утром" имеется в виду вначале дня и "вечером" имеется в виду в конце дня. **"А в День наступления Часа подвергните род Фараона самым жестоким мучениям!" (Сура 40. Гъафир, 46)**. Это является конечным исходом ослушавшихся посланников и наказанием поступавших наперекор их повелениям. Это назидание: *"Остерегайтесь, вы – община Ислама, ослушания вашего пророка Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует), чтобы вас также не постиг ужасный исход и мучительное наказание в мирской жизни и в могиле (барзахъ), а также в загробной жизни"*, да защитит нас Аллах от этого! В Коране во многих аятах описывается счастье тех, кто подчинились посланникам Аллаха, а также несчастное положение ослушавшихся их.

[34] Только Он (Слава Ему) достоин этого, и никто и ничто, кроме Него, не достойно поклонения. В хадисе аль-къудси (речь Всевышнего переданная через посланника и не являющаяся частью Корана) говорится: *"Поистине от Меня (Аллаха) для джинов и для всех людей ниспослано великое напоминание. Я сотворяю, а поклоняются* (кому-то или чему-то) *помимо Меня, Я дарую пропитание, а восхваляют* (кому-то или чему-то) *помимо меня, Я одариваю их Своей милостью, а они вызывают Мою ненависть своим ослушанием".* Это происходит, потому что придавание Аллаху сотоварищей (многобожие или язычество) является самой вопиющей несправедливостью и жестокостью, как сказал об этом Всевышний: **"ибо многобожие является великой несправедливостью" (Сура 31. Лукман, 13).** Несправедливость – это помещение чего-либо не в соответствующем ему месте. Всевышний назвал многобожника несправедливым, так как он совершает поклонение не в соответствующем для этого месте и не заслуживающему его объекту. Всевышний Аллах сообщил нам, что Он никогда не приемлет от людей неверие, а приемлет от них только Ислам, как сказал Аллах: **"Одобрил для вас в качестве религии ислам " (Сура 5. Аль-Маида, 3).** А также в одном из хадисов говорится: ***"Поистине Аллах удовлетворился для вас в трех вещах: чтобы вы поклонялись только Ему, не совершали щирк (придавая Ему сотоварищей в Его божественности)…"***.

[35] Имеется в виду, что Аллах (Свят Он и Велик) никогда не согласится с тем, чтобы кто-то стал соучастником Ему в Его божественности наравне с Ним, будь то приближенный к Нему ангел или посланный Им пророк и, тем более, будь то кто-либо или что-либо из остальных Его творений. Таким

Доказательством этого является речь Всевышнего Аллаха: **"А места поклонения принадлежат Аллаху. Не взывайте же ни к кому наряду с Аллахом[36]" (Сура 72. Джинны, 18).**

Третье: Тот кто подчинился посланнику и уверовал в Одного Единственного Аллаха[37], то ему не дозволено иметь дружеские отношения с тем, кто враждует с Аллахом и Его посланником[38], даже если он является ему одним из его самых близких родственников[39]. Доказательством этому является речь Всевышнего Аллаха: **"Среди тех, кто верует в Аллаха и в Последний день, ты не найдешь людей, которые были бы благосклонны к тем, кто враждует**

образом, если Аллах не смирится с поклонением тем, которые являются приближенными к Нему, как например ангелам или посланному пророку, то с поклонением другим творениям не смирится подавно. Поистине поклонение не является правомерным никому и ничему кроме, как только одному единственному Аллаху. Только Он является Единственным Создателем, Кормильцем и Властителем, только Он – Единственный заслуживает поклонения без кого-либо или чего-либо наряду с Ним.

[36] То есть места, которые возведены для молитвы и поклонения и поминания Аллаха, или же части тела, участвующие в земном поклоне (суджуде) принадлежат только Аллаху, поэтому не поклоняйтесь ими кому-либо, кроме Него. В этом есть общий запрет для всех творений, как людей, так и джинов или чтобы они не поклоняйтесь кому-либо, кроме Аллаха. "Ни к кому" выражение отрицательной формы и относится ко всему, к чему взывают помимо Аллаха будь то: истукан, святой, или дерево, или могила или джинн и т.п. Поистине взывание к кому-либо помимо Аллаха является проявлением большого щирка (явного многобожия, язычества), являющегося грехом, который может быть прощен только после искреннего покаяния, как сказал Всевышний Аллах: **"Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи, кому пожелает." (Сура 4. Ан-Ниса, 117), "Воистину, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тому Он запретил Рай. Его пристанищем будет Геенна, и у беззаконников не будет помощников." (Сура 5. Аль-Маида, 72).**

[37] То есть третье понятие, которое обязательно должен знать и быть убежденным в его истинности и поступать соответственно ему каждый совершеннолетний сознательный человек. Смысл его заключается в подчинении посланнику в его повелениях, в оставлении того, что он запретил и совершении поклонения только Одному Единственному Аллаху.

[38] И, более того, он должен быть суровым по отношению к ним и прервать какие-либо отношения с ними и сражаться с ними изо всех сил. К врагам Аллаха относятся: неверующие во Всевышнего Аллаха. Аллах запретил заводить дружбу с ними любому мусульманину и мусульманке. Под дружбой подразумевается: любовь, дружелюбность являющиеся противоположностью враждебности. Под враждой понимается: покидание, ослушание, ненависть и неприязнь. Под этим ученые подразумевают 2 смысла:

1- Неверные были по одну сторону, а мусульмане (правоверные) были по другую сторону. Мусульмане были на стороне Аллаха и Его посланника, то есть на стороне Веры (Имана), а идолопоклонники были на стороне Иблиса (дъявола) и его войска.

2- Между мусульманами и неверными может быть только железо (оружие), то есть борьба с помощью железа (оружия).

[39] Даже если враждующий с Аллахом и Его посланником будет твоим сыном, отцом, братом или другом. Поистине Аллах разорвал любые узы, привязанность, поддержку (в разделении выкупа за убитого) и наследование, а также другие взаимоотношения и родственные связи между мусульманами и неверными. Поистине родством считается родство в религии, а не по происхождению. Поэтому мусульманин (означает правоверный, то есть единобожник), даже если и находится в далеком от тебя месте, является для тебя братом перед Аллахом. А неверный, даже если является тебе (верующему) кровным братом, на самом деле является тебе врагом, и любому мусульманину запрещено иметь с подобным братом дружбу, и более того, ему следует считать его врагом и ненавидеть его.

с Аллахом и Его Посланником[40], даже если это будут их отцы, сыновья, братья или друзья[41]. Аллах вписал в их сердцах веру (аль-Иман)[42] и укрепил их духом[43] от Него. Он введет их в вечные Райские сады, в которых текут реки, и они пребудут там вечно. Аллах доволен[44] ими, и они довольны[45] Им. Они являются партией Аллаха[46]. Воистину,

---

[40] Обращение к пророку (Да благословит его Аллах и приветствует), в котором говорится, что он не найдет таких верующих в Аллаха и Судный День (то есть в этом заключается обязательная вера), которые были бы **"благосклонны"**, то есть дружили бы и симпатизировали бы, тем, которые сражались против Аллаха и Его посланника. Ими являлись неверующие, даже близкими по родству с верующими. Таким образом, Вера (аль-Иман) не может сочетаться с благосклонностью к врагам Аллаха, то есть ты не увидишь верующих не иначе как сражающимися против тех, кто сражается против Аллаха и Его посланника, и враждебными к тем, кто враждебен по отношению к Аллаху и Его посланнику. Поистине благосклонность это взаимная дружелюбность, как и взаимоотношения, основанные на любви и преданности. Нет сомнения в том, что обязательная (минимальная степень) Веры (аль-Иман) обязывает к обязательной вражде против врагов Аллаха и Его посланника, а также обязывает к необходимости любить и относиться благосклонно к тем, кто любит Аллаха и Его посланника. Тот, кто относится благосклонно и дружелюбно к неверным, оставил одно из обязательных (Уаджиб) требований Веры и тем самым можно сказать об отсутствии у него Веры, но необязательно, что у него Вера отсутствует полностью.

[41] Они не благосклонны к враждующим с Аллахом и Его посланником, даже если те являются их близкими, как сказал Всевышний: **"Верующие не должны считать неверующих своими помощниками и друзьями, помимо верующих." (Сура 3. Семейство Имрана, 28)**, а также сказал: **"Скажи: «Если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи, ваши друзья…" (Сура 9. Ат-Тауба, 24)** до слов: **"милее вам, чем Аллах, Его Посланник"** и затем закончил Свои слова: **"… поистине Аллах не наставляет на прямой путь нечестивых людей»".** Аллах назвал их из-за этого нечестивыми (ослушавшимися повеления их Господа).

[42] То есть сердца тех, которые не были благосклонны к неверным, Аллах укрепил и утвердил их в Вере (Аль-Иман), которая является абсолютной чистой и истиной. Он также предопределил им счастье и сделал Веру (Аль-Иман) прекрасной для их взоров и умов.

[43] То есть укрепил их Своей помощью, и светом в их сердцах посредством Веры (Аль-Имана) и Священного Корана с его доказательствами. Всевышний назвал свою помощь им **"духом"**, так как со Своей помощью Он оживил их положение и дело.

[44] Рай это название прибежища, в котором собраны все прелести и наслаждения, самой высшей из которых будет взор на лик Аллаха – Самого Щедрого. **"Введет"** означает, что Аллах поселит их в садах убежища Его щедрости, которые Он приготовил для богобоязненных. Эти места названы садами, так как в них находятся плодоносные деревья, текущие реки, высокие дворцы. Под их жилищами и их деревьями текут полноводные реки. В хадисе (изречении пророка) говорится: ***"Райские реки текущие не во рвах"***. **"Вечно"** означает постоянно текущие **"в них"** реки. Обитатели Рая **"…не пожелают для себя перемен". (Сура 18. Аль-Кахф, 108).**

[45] Это является высшей степенью милости и в этом заключается божественная мудрость. Эта мудрость состоит в том, что когда они разгневали своих родственников и близких ради Аллаха, то Аллах взамен этого одарил их Своей удовлетворенностью ими, а также удовлетворил их Собой, в качестве единственного из объекта поклонения, одарив их вечной милостью, великой победой и всеобщим превосходством.

[46] Упомянув эти милости, Аллах после них сразу упомянул о том, что обязательным является отречение от благосклонности и от дружбы по отношению к врагам Аллаха. Всевышний сказав "**они**", то есть те, которые благосклонны к помощникам Аллаха и суровы по отношению к врагам Аллаха, являются "**партией Аллаха**", Его помощниками на Его земле, Его приближенными рабами и обладателями Его щедрости.

партия Аллаха – это преуспевшие[47]. " (Сура 58. Аль-Муджадаля, 22).

Знай, да выведет тебя Аллах на путь повиновения Ему[48], что Хьанифия (Истинная вера в Единого Единственного Бога/Аллаха) являлась религией пророка Ибрагима[49], суть которой заключалась в абсолютно искреннем поклонении только Одному Единственному Аллаху. Аллах повелел всем людям и созданиям исповедовать эту религию[50], как сказал Всевышний Аллах: **"Я ведь сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись[51] Мне одному" (Сура 51. Аз-Зарият, 56). "Поклонялись"** имеется в виду, чтобы они считали только Аллаха Единственным Богом[52]. Самым важным к чему призывает

---

[47] Победители, как в мирской жизни, так и в загробной, спасенные в Судный День. В одном из хадисов приводятся слова из мольбы: ***"О Боже, не сделай так, чтобы какой-либо развратник и нечестивец (неверующий) получил от меня какую-либо помощь или милость"***, так как мне от Тебя было ниспослано: "**Среди тех, кто верует в Аллаха и в Последний день, ты не найдешь людей, которые были бы благосклонны к тем, кто враждует с Аллахом и Его Посланником" (Сура 58. Аль-Муджадаля, 22)**". Таким образом, становится ясным, что обязанностью каждого мусульманина является бойкотирование и игнорирование многобожников.

[48] Да поведет тебя Аллах правильным путем и благословит тебя на все то, что поможет тебе в мирской и загробной жизни. Правильный путь это стойкость на пути истины, противоположной заблуждению.

[49] То есть Аль-Хьанифия это путь и вероустав любимца Аллаха пророка Ибрагима (мир ему), а также всех пророков (мир им). Она заключается, как об этом уже сообщил автор, в искреннем поклонении только Аллаху и искреннем исповедовании Его религии. В этом заключается сущность религии Ибрагима (мир ему): искреннее поклонение Аллаху. Искреннее (ихъляс) означает любовь к Аллаху и желание увидеть Его лик, а также поклонение Аллаху с искренностью, оставляя при этом поклонение кому-либо помимо Него. Об этом упомянуто в словах Всевышнего Аллаха: **"Затем Мы внушили тебе: «Исповедуй религию Ибрахима (Авраама), будучи единобожником, ведь он не был из числа многобожников»". (Сура 16. Ан-Нахьль, 123)**, а также в Его словах: **"Воистину, Ибрахим (Авраам) был вождем, покорным Аллаху и единобожником. Он не был одним из многобожников." (Сура 16. Ан-Нахьль, 120).** Аль-хьаниф (истинно верующий) образовано от арабского слова Аль-Хьанаф, означающего стремление, то есть Аль-Хьаниф это отказывающийся от многобожия и стремящимся к Единобожию. К Аль-Хьанифу относится тот, кто строго соблюдает Ислам, стремясь к Аллаху и отстраняясь от всего, что помимо Него, а также все те, кто исповедовали религию Ибрагима (мир ему).

[50] То есть искренне во всём поклоняться Аллаху. Это являлось религией Ибрагима (мир ему), которую Всевышний Аллах повелел исповедовать всем людям, а также для этого Он создал обоих существ: джинов и людей.

[51] Аллах создал обоих существ не иначе как ради великой цели. Она заключается в поклонении только Одному Единственному Аллаху, не придавая Ему сотоварищей и отрекаясь от поклонения кому-либо или чему-либо помимо Него. Здесь нам становится ясным, что Вселенная не была создана для забавы и напрасно.

[52] Ибн 'Аббас сказал: "Во всех местах Корана, где встречается **"поклоняйтесь Аллаху"** имеется в виду "веруйте в Единого Единственного Аллаха"". В Коране встречается также "поклонение Аллаху" под этим подразумевается "считать Аллаха – Единым Единственным Богом". Поклонение ('ибада) в арабском означает покорность, кротость, также используют в отношении проложенной дороги, то есть дороги проторенной и протоптанной ногами. Религиозные обязанности совершеннолетних сознательных людей называются обрядами поклонения ('ибадат), так как они совершаются Аллаху в покорности и кротости. Религиозное определение этого термина последует позднее.

Аллах в первую очередь, является Единобожие (Таухид)[53]. Под ним понимается признание Аллаха Единственным объектом поклонения[54]. Самым же важным деянием, которое Аллах в первую очередь запретил, является многобожие (щирк)[55]. Под ним понимается взывание к кому-либо или чему-либо помимо Него наравне с Ним[56]. Доказательством этому служит речь Всевышнего: **"Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему ничего и никого в сотоварищи[57]" (Сура 4. Ан-Ниса, 36).**

---

[53] Наиважнейшее к чему Аллах обязал Своих рабов, как в словах, так и в делах. Именно ради него были посланы посланники и Священные Книги, именно посредством него достигается отпущение грехов, обретение Рая и спасение от огня.

[54] То есть в сущности, считая Его Единым и Единственным. Под этим понимается считание Его Неповторимым и Единственным Богом, говоря, что Он "Единый и Единственный" или сказав, что "нет бога, кроме Аллаха". Единый и Единственный являются описаниями имен Творца в силу Его абсолютного совершенства и неповторимой сущности. Единобожие делится на 3 части:

1- Единобожие в господстве (рубубия) означающее знание того, что Аллах является Единственным Господом всего и Создателем его.

2- Единобожие в именах и атрибутах подразумевающее описание Аллаха так как Он описал Себя Сам и описал Его посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует).

3- Единобожие в поклонении (улухия, то есть божественности), подразумевающее искренность в поклонении только одному Аллаху во всех видах поклонения.

[55] Щирк означает соучастие, является описанием того, что придают Аллаху в соучастники, то есть совершают неверие в Аллаха. Он является тягчайшим грехом, которым когда-либо ослушались Аллаха. Что может быть хуже, чем придавание Аллаху соучастников в Его господстве, поклонении, именах и атрибутах. Щирк является самой великой несправедливостью и самым глубоким заблуждением, как об этом упоминалось выше. Ширк (язычество) подрывает основы Единобожия в господстве (таухьид рубубия), унижает степень божественной сущности Аллаха и является извращенным пониманием Господа миров. Щирк является самым отвратительным из всех грехов, так как он подразумевает собой уравнивание между несовершенным жалким созданием и его Создателем, который является абсолютно совершенным во всех аспектах.

[56] То есть мольба, обращенная к кому-либо помимо Аллаха, и взывание к кому-либо наравне с ним будь то: ангел, пророк, праведник, дерево, камень, могила, или джинн, а также прибегание к их защите, стремление к ним и посвящение им других видов поклонения.

[57] Всевышний Аллах приказывает Своим рабам поклоняться только Ему Одному и никого не приобщать Ему в сотоварищи. Он является Единственным, Кто дарует пропитание, Самый Щедрый, Благосклонный к Своим творениям. Таким образом, только Он – Единственный заслуживает право считаться их Единственным Господом, без приобщения ими Ему каких-либо сотоварищей. Слово **"ничего и никого"** в аяте пришло в обобщенном отрицательном смысле, запрещая как малое, так и большое проявление многобожия (язычества). Всевышний Аллах объединил приказ об обязательном совершении поклонения Его рабами Ему в совокупности с приказом о прекращении совершения щирка, который Он запретил для Своих рабов. Это указывает на то, что оставление щирка (язычества) является условием подлинности и истинности поклонения. Этот аят (стих из Корана) называется аятом о десяти обязанностях, так как он содержит в себе 10 обязанностей, одна из которых это повелевание Единобожия, а затем следуют за ним остальные 9 обязанностей. Всевышний Аллах начал перечислят обязанности с Единобожия, а запрет на совершение многобожия является самым веским доказательством того, что Единобожие является самой важной обязанностью. Таким образом, Он начал не иначе, как с самого наиглавнейшего, затем перечислил все остальное в убывающей последовательности. Это является доказательством того, что Единобожие является самой первостепенной из всех обязанностей, а многобожие является его прямой противоположностью и самым великим из всех грехов.

Если кто-то тебя спросит: "Какие три основоположения, которые необходимо знать каждому человеку?"[58], то ответь ему: "Раб (человек) должен знать своего Господа[59], свою религию[60] и своего пророка – Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует)"[61].

---

[58] То есть если тебя спросят, сказав: *"Каковы три основоположения, которые необходимо знать каждому совершеннолетнему сознательному человеку, а также, руководствуясь которыми, ему следует поступать?"*

[59] Это то, с помощью чего в Коране познается Он, а также слова Его посланника (Да благословит его Аллах и приветствует) о Нём, о Его единственности и единости, Его именах и атрибутах. Это является основой всех основ. Мы обязательно должны знать её для того, чтобы сознательно и истинно поклонятся Ему.

[60] Религия, согласно которой мы поклоняемся, то есть, выполняем лежащие на нас обязанности и сторонимся того, чего нам предписано, в соответствии с ней, сторониться. Это является одним из важнейших основоположений и поэтому мы обязаны его знать.

[61] Поистине он является посредником между нами и Аллахом (Велик Он и Могуч). И не у нас другой дороги в поклонении кроме как той, которую он (Да благословит его Аллах и приветствует) нам указал. Несмотря на то, что он (Да благословит его Аллах и приветствует) был человеком важность в знании его такая же, как и важность знания его пославшего и того, с чем он был послан. Автор (да смилостивится над ним Аллах) упомянул эти три основоположения в общих чертах, а затем упомянул их в более подробном изложении одно за другим, для большей пользы и возбуждая интерес у читателя. Автор сделал так, потому что читатель, поняв и закрепив эти основоположения и их выражения в общих чертах, будет тяготеть познать их смыслы. Это та цель, которая преследовалась в этом разделе и в тех темах, которые были изложены раньше. Именно по этой причине некоторые из его учеников объединили их вместе.

Первое основоположение

Если тебя спросят: "***Кто твой Господь?***"[62] То ответь ему: "Мой Господь Аллах, который меня сотворил[63] и сотворил все миры по Своей милости, Он тот, Кому я поклоняюсь и нет для меня никакого другого объекта поклонения"[64]. Доказательством этого являются слова Всевышнего Аллаха: **"Хвала Аллаху – Господу миров[65]" (Сура 1. Аль-Фатихьа, 1).**

Все, кроме Аллаха, является миром ('алем)[66], а я являюсь одним из представителей этого мира[67].

Если тебя спросят: "Как ты познал своего Господа?"[68] Скажи: "Я познал Его посредством Его знамений и творений[69]. К Его знамениям

---

[62] Это начало подробного разъяснения трех основоположений, о которых говорилось раньше в общих чертах. Здесь автор подробно описывает их, как будто бы говорит: *"Первое основоположение из трех основоположений религии, которое обязательно должен знать раб божий"*. Если тебя спросит собеседник: "Кто твой Господь?", то есть имеется в виду, кто создал тебя и дарует тебе пропитание, кто твой единственный объект поклонения, наряду с которым ты не поклоняешься никому?

[63] Скажи, что моим Господом является Аллах, сотворивший меня, мой Повелитель, и мой Бог, который сотворил меня из ничего, а также вырастил меня в милости, как видимой, так и скрытой, как сказал Всевышний Аллах: **"Если вы станете считать милости Аллаха, то не пересчитаете их! Воистину, Аллах – Самый Прощающий, Самый Милосердный." (Сура 16. Ан-Нахьль, 18).** Аллаху принадлежит милость сотворения, милость пропитания и другие милости как явные, так и скрытые. Всевышний Аллах сказал: **"Неужели не прошло то время, когда человек был безвестен?" (Сура 76. Аль-Инсан, 1)**, то есть до его сотворения, прошло очень много времени, как веков, так и эпох, а человек не представлял из себя что-либо, то есть был ничем, попросту отсутствовал. Поистине его сотворил Аллах из ничего и одарил его Своими милостями для того, чтобы человек поклонялся только Ему одному.

[64] Он является моим единственным Богом и никто, кроме Него. Также Он (Свят Он и Велик) является единственным Творцом, Благодетелем и Владыкой. Таким образом, только Он единственный заслуживает поклонения и никто, кроме Него. Это является смыслом, заложенным в словах искренности (ихъляс) веры: "Нет бога, кроме Аллаха (ЛЯ ИЛЯХА ИЛЯ-ЛЛАХ)"

[65] "Хвала" – это восхищение восхваляемым вместе с любовью к нему, его почитанием и возвеличиванием. "Аллах" является благородным именем и одним из собственных имен нашего Господа – Благословенного и Великого, никто кроме Него, не имеет права им называться. "Господь" означает владыка и господин и не используется не иначе, как только по отношению к Всевышнему Аллаху. Господь (ар-роб) в аяте является определяемым словом в родительном падеже, а миров ('алемин) является определением в родительном падеже. Под мирами подразумеваются все создания. Этот аят является самым первым аятом в самой первой суре в Священном Коране после слов басмаля (Во имя Аллаха Милостивейшего и Милосерднейшего) и заключительными словами обитателей (правоверных) Рая. В этом Аллах отличается тем, что только Он является единственным Создателем, Властелином и Господом для всего сущего, только Он является их подлинным и единственным объектом поклонения и никто, кроме Него. Если используется слово Господь (ар-роб) в индивидуальном порядке, то к нему относится и объект поклонения (ма'буд), который является Владыкой и Властителем и единственным объектом поклонения (Богом) без кого-либо или чего-либо наряду с Ним.

[66] Во множественном числе это миры ('ауамиль или 'алимун). Все сущее делится на 2 части: Господь и Его творения. Господь является Владыкой, единоличным в Своем господстве и божественности. Творения – это Вселенная, то есть все то, что есть помимо Аллаха из всех творений.

[67] То есть я, человек – одно из всех этих творений, созданных и способных к поклонению для того, чтобы только Аллах для меня (человека) был единственным объектом поклонения.

[68] Если тебя спросит собеседник: "Каковы твои доказательства, с помощью которых ты познал своего Господа, Бога и Создателя?".

относятся: ночь и день[70], солнце и луна[71]. К Его творениям относятся семь небес и семь слоев Земли и то, что в них и между ними"[72]. Доказательством этого являются слова Всевышнего: **"Среди Его знамений – ночь и день, солнце и луна[73]. Не падайте ниц**

---

[69] Скажи: "Я познал Его с помощью Его знамений и творений, которые Он воздвигнул в доказательство Своей единственности, Своей неповторимой господней и божественной сущности". Знамение (аят) – это знак, признак, аргумент, доказательство, довод. Творения это то, что было создано после его отсутствия. Знамения Господа (Свят Он и Велик) являются доказательствами и аргументами, с помощью которых Его познают Его рабы, Его имена, Его атрибуты, Его единственность и единость, Его повеления и запреты, Его явные наблюдаемые знамения в окружающем мире, изучая их. Приведение их в качестве доказательства указывает на то, о чем свидетельствуют Его знамения как слышимые, так и произносимые. Пророки описывали Господа с Его же слов, которые Он им ниспосылал. Это является устными доказательствами, об истинности которых свидетельствует Его явные, наблюдаемые знамения. Разум объединяет оба эти вида доказательств, и беспрекословно свидетельствуют об истинности того, с чем пришли все посланники. Таким образом, свидетельства слуха и зрения, разума и чувство врожденной религиозности (Фитъра) объединяются между собой, свидетельствуя об одном и том же. Любой предмет является одним из знамений Аллаха, а Его творения указывают на Его Единственность и абсолютную Единоличность в господстве. Об этом один из поэтов сказал в стихах, смысл которых означает:
"Удивительно! Как можно ослушаться Бога и как может неверный отрицать Его, в то время как у Аллаха в любом явлении и живности есть постоянный свидетель, а всякая вещь является Его знамением, указывающим, что Он – Единственный".
А другой поэт написал следующее*: "Поразмышляй над растениями Земли и понаблюдай за следами, которые оставил Владыка. Поразмышляй над прекрасными серебристо-белыми цветами, подобными взирающим глазам и похожими на золотые слитки, а также золотистыми нитями хризолита, свидетельствующими, что у Аллаха нет никаких сотоварищей".*
А третий поэт написал следующее: *"Поразмышляй над разновидностями существ, так как поистине они от Всевышнего Властелина послания. Он написал ими, если поразмышляешь над Его почерком, то поймёшь, что всё, кроме Аллаха, является ложным для поклонения".*
Таким образом, существование этих существ является самым ясным доказательством существования их Творца – Всевышнего, а также Его неповторимой господней и божественной сущности. Мы также познаем нашего Господа с истинных слов посланника (Да благословит его Аллах и приветствует), с помощью определенных методов, указывающих на это. Таких методов описано очень много, как в Коране, так и в Сунне.
[70] Из самых великих Его знамений, наблюдаемых взором, ночь и день, а также смена суток, то есть обволакивание дня ночью так, как будто бы последнего и не было, а затем ночь сменяется днем и тьма ночи исчезает так, как будто бы ночи и вовсе не было. Таким образом, наблюдаемая нами смена суток в таком виде и такой форме является наибольшим доказательством, указывающим на единственность их Создателя и Его существование.
[71] То есть из Его великих знамений, наблюдаемых взорами, являются солнце и луна, а также их идеальное движение, как сказал Всевышний Аллах: **"Солнцу не надлежит догонять луну, и ночь не опережает день. Каждый плывет по орбите." (Сура 36. Йа Син, 40).** Они являются одними из самых больших доказательств, свидетельствующих о единственности их Создателя, Благословен Он и Велик.
[72] То есть одними из самых великих творений Аллаха, указывающими на единственность Всевышнего, как Блга, являются: семь небес, их обширность и возвышенность; семь слоев Земли, их глубина и просторы; блестящие звезды в небесах, являющиеся прекрасными знамениями; все находящееся между небом и Землей из морей, горных хребтов, разнообразных видов животных, существ и растений и других созданий, а также воздушные потоки и облака и многое другое. Все это свидетельствует о единственности и неповторимости Творца (Всемогущ Он и Велик), а также Его самодостаточности и единоличности в творении и управлении мирозданием.
[73] К доказательствам и фактам Его единственности и самодостаточности, на которую указал автор, относится то, с помощью чего мы познаем Всевышнего из видимых нами Его творений, к которым относится ночь и день. Смена одного из них другим является показателем Его возможностей, мудрости, свидетельствующими о Его единственности. Солнце и Луна являются движущимися и огромными творениями, свидетельствующими о самодостаточности и индивидуальности Всевышнего

перед солнцем и луной[74], а падайте ниц перед Аллахом, Который сотворил их, если Ему вы поклоняетесь[75]." (Сура 41. Фуссилят, 37).

Всевышний Аллах сказал: **"Воистину, ваш истинный Господь – Аллах, Который сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся на Трон (или утвердился на Троне). Он покрывает ночью день, который поспешно за ней следует. Солнце, луна и звезды – все они покорны Его воле. Несомненно, Он творит и повелевает. Благословен Аллах, Господь миров[76]!" (Сура 7. Аль-А'раф, 54).**

Господь – это тот, кому поклоняются[77]. Доказательством этого служат слова Всевышнего: **"О люди! Поклоняйтесь вашему Господу[78],**

в творении и управлении мирозданием. Именно с этой стороны автор использовал в качестве доказательства этот аят (стих Корана).

[74] Так как падание ниц является пиком (наивысшей степенью) возвеличивания, в то время как Луна и Солнце являются всего лишь управляемыми творениями, которые подвержены изменениям. Таким образом, они не заслуживают того чтобы перед ними падали ниц.

[75] Всевышний Аллах приказал Своим рабам, чтобы они поклонялись только Ему одному, так как только Один Единственный Аллах является Творцом ночи дня, Солнца и Луны и остальных созданий. Следовательно, только Ему одному единственному по праву нужно поклоняться, не придавая Ему при этом сотоварищей.

[76] То есть достигший в благословенности непревзойденного самого высшего предела, Бог всего сущего и его Властелин, посылающий творениям пропитание, защищающий их от бед, а также являющийся их единственным Творцом и Правителем, нет бога кроме Него и нет господа помимо Него.

[77] Слово Господь (ар-роб) используется по отношению к объекту поклонения, а также по отношению к Создателю, Кормильцу, Властелину, Повелителю, который одарил все творения милостями. Если это слово используется по отношению к объекту поклонения, то оно охватывает все множество смыслов, заложенных в этом слове. Объектом поклонения (ма'буд) является объект обожествляемый – единственный, достойный поклонения без кого-либо или чего-либо наряду с Ним.

[78] Это речь, обращенная ко всем творениям, и это самое первое повеление, которое встречается в тексте Священного Корана, а также самое первое деяние, которое ты встречаешь в нем **(Тебе только одному мы поклоняемся и Тебя только одного молим о помощи.) (Сура 2. Аль-Фатихьа, 5)**. Препоставление управляемого слова в этом предложении означает абсолютную индивидуальность, то есть никому и ничему не поклоняемся кроме Тебя. В то же время самым первым к чему призывали посланники начиная от первого и кончая последним было: **(Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него.) (Сура 23. Аль-Муминун, 32).** Смысл **(Поклоняйтесь вашему Господу**), а также смысл слов пророков **(Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него.) (Сура 23. Аль-Муминун, 32),** а также смысл **(Тебе только одному мы поклоняемся и Тебя только одного молим о помощи.) (Сура 2. Аль-Фатихьа, 5)** сводятся к тому, что разъяснил Ибн 'Аббас: *"Любое место в Коране, где говорится (Поклоняйтесь Аллаху), означает, что только Аллаха надо считать одним единственным Богом. А поклонение Аллаху означает, что можно и нужно обожествлять только Аллаха, то есть поклоняться только Ему – Единственному и Единому, без кого-либо или чего-либо помимо Него."* Все это свидетельствует об огромной важности Единобожия (Таухида), а также о том, что он является самой первоочередной из всех обязанностей. Единобожие является самой первой заповедью (обязательным предписанием) для совершеннолетнего сознательного человека, как для осознания, так и для выполнения. Единобожие является конечным смыслом свидетельства (ащ-щахады) **"Нет бога, кроме Аллаха"**, знание и действие в соответствии с которой, являются самой первоочередной из всех обязанностей, подразумевая совершение

Который сотворил вас и тех, кто был до вас, – быть может, вы устрашитесь[79]. Он сделал для вас землю ложем[80], а небо – подвешенной кровлей[81], низвел с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания[82]. Поэтому не воздвигайте равных наряду с Аллахом, будучи осведомленными[83]." (Сура 2. Аль-Бакъара, 21-22).

Ибн Касир[84] (да смилостивится над ним Аллах) сказал: *"Создатель всего этого заслуживает того, чтобы Ему поклонялись[85]"*. К видам

поклонения только одному Аллаху, абсолютное отречение и непричастность к щирку у (идолопоклонничеств) и его последователям (язычникам). Поклонение, без соблюдения Единобожия, не называется поклонением и не является поклонением. Если оно было совершено теми, кто совершает многобожие (щирк), поклоняясь кому-либо или чему-либо помимо Аллаха, то их поклонение подобно безжизненному (мертвому) телу. Если же человек поклоняется иногда Аллаху, а иногда приобщает к Нему других богов, то он не является в действительности рабом Аллаха. Точно также Всевышний Аллах назвал многобожников многобожниками, несмотря на то, что они искренне поклонялись и обожествляли только Аллаха в чрезвычайных ситуациях, таких как: отправление в мореплавание, или появления очень высоких волн на поверхности моря, обращавших их в бегство и приводивших их в ужас, заставляя обратиться только к одному Аллаху за помощью. Они понимали, что те божества, которым они поклонялись, в действительности были бесполезными, то есть они не избавляли их от бедствий. Несмотря на все это Всевышний Аллах назвал их многобожниками (мущрикин) и, более того, полностью отказался признать их действия, как поклонение во многих местах Корана. Поклонение в Коране называется поклонением только в том случае, если все его проявления обращены только ко Всевышнему Аллаху. Тот, кто повиновался Аллаху во всем, что Он повелел относительно поклонения, тот искренне обожествил только Аллаха, а если не так то нет. В то время как Всевышний Аллах является нашим Господом, то под этим подразумевается, что мы должны поклоняться только Ему одному, не придавая ему сотоварищей в Его господстве, Его божественности и поклонении Ему.

[79] То есть сотворил вас и тех, кто был до вас из ничего. Поэтому не воздвигайте творение наравне с Творцом, поклоняясь ему наравне с Ним, так как Всевышний (Свят Он и Велик) не нуждается ни в каких соучастниках и помощниках. Таким образом, обожествляйте только Его, быть может, вы будете спасены от Его наказания и мучительной кары.

[80] То есть разостланной, не скалистой, по которой вы можете передвигаться и проживать на её поверхности, используя все то, что на ней, себе во благо.

[81] Как купол, возведенный над вами и как защищающая крыша, украшенная светильниками, которые являются вашими ориентирами в пути глубокой ночью, как на суше, так и на море.

[82] То есть источил из облаков дождь. Все, что находится поверх тебя (людей), является небом. Затем вырастил посредством воды все множество и разнообразие плодов, для того чтобы вы питались ими и наслаждались, а также использовали их для поклонения только Ему одному. Все вышеперечисленные описания указывают и свидетельствуют об абсолютной единственности Господа Миров, как объекта поклонения.

[83] То есть тот, кто обладает такими атрибутами, является единственным заслуживающим поклонения. Не воздвигайте равных Ему, то есть идолов (кумиров) и подобий, посвящая им что-либо из видов поклонения, зная при этом, что они никогда ни в чем не сравнятся с Ним, или же, зная, что Он, является единственным Создателем всего сущего, дождя, гладкой поверхности земли, воздвигнутого в виде купола неба и того, что никто, кроме Него, вас не кормит. Из-за их отрицания и препирательства в единственности божественности Аллаха Всевышний приводит в качестве доказательства против них то, что они знают и признают Его единственность в господстве. Всевышний Аллах во многих местах Своей книги (Корана) подтверждает Свою единственную божественную сущность Своей единственностью в господстве. Поистине единственность Аллаха в господстве является самым явным и ясным фактом (аргументом) и наиглавнейшим доказательством Его единственности и уникальности, как Бога.

[84] Его зовут 'Имадуддин Абу Аль-Фадда Исма'иль Ибн 'Умар Ад-Димащкъи, знаток Корана наизусть, составитель известного толкования Корана и исторических заметок, а также многих других работ. Умер в 774 году по хиджре (лунному календарю).

поклонения[86], которые Аллах призвал совершать, относятся, например: аль-ислям (покорность), аль-иман (вера в Аллаха), аль-ихьсан (усердие в поклонении Аллаху)[87], а также взывание (ад-ду'а), страх (аль-хъауф), надежда (ар-раджа), упование (ат-тауаккуль), любовь (ар-рагъба), трепет (ар-рахба), кроткость, смиренность (аль-хъущу'), боязнь (аль-хъащья), раскаяние (аль-инаба), взывание о помощью (аль-исти'ана), прибегание за защитой (аль-исти'аза), испрашивание пропитания (аль-истигъаса), принесение жертв (аз-забхь), давание обетов (ан-нузур) и многие другие виды поклонения[88], которые Аллах повелел совершать[89], и, причем, только по отношению к Нему[90]. Доказательством этого являются слова Аллаха: **"Места поклонения принадлежат Аллаху. Не взывайте же ни к кому наряду с Аллахом[91]." (Сура 72. Аль-**

---

[85] Имеется в виду знамения, указывающие на то, что тот, кто сотворил эти вещи из ничего бесподобными, Он единственный заслуживает поклонения без кого-либо, которые не были его сотоварищами в этом и вообще в чем-либо, даже самых малых вещах. Более того то, что помимо Всевышнего Аллаха (Свят Он и Велик), является сотворенным, созданным и управляемым Им. В этом заключается самое ясное доказательство того, что только Аллах - единственный (Свят Он и Велик) заслуживает поклонения без кого-либо или чего-либо помимо Него, а также то, что только Он является Господом, и никто помимо Него.

[86] То есть категории поклонения, которые предписал Всевышний Аллах совершать для Своих рабов и с помощью которых они становятся Его рабами. Вид это разновидность или категория какой-либо определенной вещи. Вид {нау'} является более узким понятием, чем род {джинс} (порода, класс).

[87]Автор привел в качестве примера виды поклонения, между которыми есть что-то общее. Эти три вида поклонения являются самыми высшими степенями в религии и самыми важными видами поклонения. Именно по этой причине автор (Мухаммад Ат-Тамими) начал перечисление с них, да смилостивится над ним Аллах.

[88] Это означает, что виды поклонения не ограниченны только вышеперечисленными видами или перечисленными автором (да смилостивится над ним Аллах). Напротив, видов поклонения очень много.

[89] Указание на некоторые её границы. По мнению некоторых исламских ученых поклонением являются те действия, правомерность которых подтверждается вероуставом (Шариатом), в независимости от каких-либо обычаев и каких-либо логических понятий. Исламские ученые дали много определений поклонению. Самым лучшим и точным определением поклонения является определение ученого Ислама (Ибн Таймия): *"Поклонением является все то, что любит Аллах и то, чем Он доволен из слов и дел, как явных, так и скрытых".* Затем он перечислил приблизительно те же виды поклонения, что и автор (Мухаммад Ибн 'Абдульуаххаб Ат-Тамими). Это является более полным определением из всех существующих. Любой отдельный вид поклонения охватывается этим определением, то есть к этому определению относится все то, что было вышеупомянуто и все то, что охватывается его рамками. Таким образом, поклонение охватывает все проявления покорности Аллаху.

[90] То есть все упомянутые виды поклонения, а также и другие обращены только к Аллаху. Нельзя что-либо из них посвящать кому-либо или чему-либо помимо Аллаха будь то: приближенному ангелу, посланному пророку, не говоря уже о тех, кто помимо них. Нет никого, более заблудшего и несправедливого, чем тот, кто совершает какое-либо поклонение сотворенному созданию.

[91] В толковании "**места поклонения**" два варианта. В одном трактуется как места, построенные для поклонения Аллаху, то есть они (мечети, молебни) были построены не иначе, как для поклонения только одному единственному Аллаху и по этому не поклоняйтесь в них кому-либо или чему-либо помимо Него. Во втором трактуется как части тела, которые созданы Аллахом для использования их в преклонении перед Ним. К этим частям относятся: лицо, ладони, колени, стопы. Нельзя преклонять их перед кем-либо или чем-либо помимо Аллаха. "**Ни к кому**" несет в себе обобщенный смысл отрицательного характера и относится ко всему. Оно охватывает ангелов, пророков, святых, богоугодников и многое другое. Ни к кому нельзя взывать наравне и наряду с Аллахом будь то ангел, пророк, богоугодник или какое-либо другое творение. Это слово касается всех творений.

Джинн, 18). Тот, кто совершит что-либо из этих видов поклонения кому-либо или чему-либо, помимо Аллаха, то он является многобожником (мущриком) неверующим (кафиром)[92]. Доказательством этого служат слова Всевышнего: **"Тот, кто взывает наряду с Аллахом к другому богу, в пользу которого у него нет никакого довода[93]. Его счет хранится у его Господа. Воистину, неверующие не преуспеют[94]." (Сура 23. Аль-Муминун, 117).** В хадисе говорится: *"Взывание это основа поклонения[95]"*. Доказательством этого являются слова Всевышнего: **"Ваш Господь сказал: «Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам[96].**

---

[92] То есть, если кто-то совершит какой-либо из видов поклонения, упомянутых автором (да смилостивится над ним Аллах), такое как: взывание к кому-либо помимо Аллаха, а именно: к мертвым или отсутствующим, или надежда на них, или страх перед ними или взывание к ним, для удовлетворения своих потребностей и избавления от проблем и печали и тому подобное, то он станет многобожником, совершившим большое (явное) многобожие (щирк аль-акбар), выводящее его полностью из лона религии. Иногда неверие (куфр) и многобожие (щирк) используются с одним и тем же смыслом. Этот смысл заключается в неверии в Аллаха, или описании того, у кого нет вообще веры. Иногда они используются для обозначения разных смыслов. Например, многобожие используется по отношению к вере в идолов или других творений наряду с признанием Аллаха Богом. Таким образом, неверие (аль-куфр) имеет более обобщенный ёмкий смысл.

[93] Тот, кто воздвиг Аллаху сотоварищей, то у него нет на это каких-либо доказательств и свидетельства, так как нет у кого-либо доказательства в пользу утверждения правомерности многобожия (щирк). **"В пользу которого, у него нет никакого довода"** является, в арабском языке, другим определением для слова "богу", касающимся его. Оно было использовано здесь для подтверждения (таакид) или как вводное предложение (джумля му'тарида) между условием (щарт) и возмездием (джаза).

[94] То есть Аллах расквитается с ним за это и воздаст ему тем, что он заслужит за свое идолопоклонничество (щирк). Затем Он сообщил, что неверующие не преуспеют. Он назвал их неверными (кафирами) за то, что они взывали наравне с Аллахом к кому-либо или чему-либо. Для мусульманина является бесспорным неверие (куфр) того, кто обращает мольбы к кому-либо или чему-либо помимо Аллаха. В этом аяте заложено самое ясное свидетельство о неверии того, кто взывает к кому-либо или чему-либо наравне с Аллахом вне зависимости будь то ангел, пророк или дерево, могила или дух (джин).

[95] Это начало в упоминании аргументов (доказательств, доводов) в пользу различных видов поклонения, которые обобщенно перечислил автор. Что касается Аль-Исляма (повиновение), Аль-Имана (вера) и Аль-Ихьсана (искреннее усердие в поклонении), то они будут подробно рассмотрены во втором основоположении. После разъяснений, касающихся поклонения, он начал с разъяснения взывания (Ад-Ду'а), так как оно является самой важной частью поклонения. Автор привел изречение пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), ***"Взывание – это основа поклонения"***. Под словом ***"основа"*** здесь подразумевается самое главное, суть или сущность. В другом варианте этого хадиса говорится: ***"Взывание – оно то и является поклонением"***. В этом изречении пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) использовал разделительное местоимение вместе с определенным сказуемым для того, чтобы обозначить индивидуальность смысла, заложенного в этом изречении, а также для того, чтобы сказать о том, что поклонение является ничем иным, как взыванием. Следовательно, поклонение является само по себе взыванием. Взывание (мольба, испрашивание) делится на 2 вида:

1- Взывание о помощи – это прошение того, что принесет какую-либо пользу вопрошающему или избавит его от какого-либо вреда.
2- Взывание являющееся каким-либо из видов поклонения – это обращение, в котором нет просьбы или требования.

Этот хадис был передан от пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) во взаимосвязи с этим аятом.

[96] Всевышний Аллаха повелел Своим рабам взывать к Нему, обещав ответить им. Это является указанием на то, что взывание (ад-ду'а) является поклонением и более того, оно является самым

Воистину, те, которые высокомерно оставляют поклонение Мне, войдут в Геенну униженными[97]»." (Сура 40. Гъафир, 60).

Доказательством того, что страх (аль-хъауф)[98] является видом поклонения, являются слова Всевышнего: **(Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы являетесь верующими[99].) (Сура 3. Аль-'Имран, 175).** Доказательством того, что надежда (ар-раджа)[100] является видом поклонения, являются слова Всевышнего: **(А тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния[101] и никому и ничему не поклоняется наряду со своим Господом[102]».) (Сура 18. Аль-Кахф, 110).**

главным из всех видов поклонения, а также их основой. Этот аят также является доказательством того, что Аллаху (Свят Он и Велик) нравится, когда Его рабы взывают к Нему и то, что Аллах любит взывание. В одном из хадисов говорится: ***"Тот, кто не взывает к Аллаху, то Аллах на него гневается"***, а в другой версии этого хадиса говорится: ***"Тот, кто не вопрошает к Аллаху, то Аллах гневается на него"***.

[97] Взывание названо поклонением. Во многих местах Корана говорится о том, что взывание является поклонением и поэтому обращение его к кому-либо или чему-либо помимо Аллаха является проявлением высшей степени многобожия (щирк аль-акбар). Также Всевышний сообщил, что им помешало поклоняться Аллаху их высокомерие. Именно поэтому их воздаянием было ужасное наказание, то есть попадание их в Ад униженными, убогими и презренными. Это было их наказанием за то, что они оставили предписанное для них Аллахом обязательное поклонение Ему.

[98] Того, что оно является одним из видов поклонения, совершаемых сердцем. Более того, является доказательством того, что оно является самым важным столпом поклонения. Невозможно достичь искренности в религии, предписанной в обязательной форме Аллахом, разве что только посредством него. Страх (аль-хъауф) происходит от слов пугаться (хъафа), страшится (фази'а), трепетать (уаджиля). Страх (хъауф) употребляется по отношению к чему-то неприятному, а испуг (аль-фаз') по отношению к чему-то внезапному. Под страхом понимается дрожащий ритм сердца в ожидании скорой неприятности. "Трепетать" в арабском языке не является переходным глаголом, а "страшиться" является переходным глаголом.

[99] Начало аята **(Это всего лишь сатана пугает вас своими помощниками.)**, то есть возвеличивает их в ваших глазах, внушая вам, как будто бы они обладают какой-то мощью. Аллах запрещает вам бояться его приспешников, которыми сатана вас напугал. **"А бойтесь Меня"**, то есть наоборот, повинуясь Мне, положитесь на Меня, так как поистине Я вас защищу **"если вы являетесь верующими".** Эти слова являются условием (щарт) истинности Веры (Аль-Имана). Таким образом, если кто-то будет взывать или обращаться с мольбами к кому-либо или чему-либо помимо Аллаха, то это будет означать отсутствие у него Веры (Аль-Имана). Точно также, если кто-нибудь будет бояться кого-либо или чего-либо в душе помимо Аллаха, например, будет бояться кого-либо из людей, что он сделает с ним что-то плохое. Поистине страх бывает разным. Если человек испугается кого-либо или чего-либо помимо Аллаха **в чем-то, на что способен только Всевышний Аллах,** то этот человек является многобожником (мущриком) и неверным (кафиром).

[100] То, что оно является поклонением, происходящим в сердце, а также является одним из важнейших видов поклонения. Посвящение его кому-либо или чему-либо помимо Аллаха является высшей степенью многобожия (щирк аль-акбар). Надежда (ар-раджа) означает ожидание и долгие чаяния.

[101] То есть тот, кто надеялся получить награду у Аллаха и боялся Его наказания, желая приблизиться к Нему, встретиться с Ним и увидеть Его. Всевышний его описал, выделив, то **"пусть совершает праведные деяния"**. К праведным делам относятся те, которые соответствуют Вероуставу (Корану и Сунне) Аллаха, мотивированные желанием приблизиться к лику Аллаха.

[102] То есть не воздвигает наряду и наравне с Аллахом сотоварищей, поклоняясь им помимо Него. Поистине поклонение неправомерно разве что только по отношению к единственному и единому Аллаху, у которого нет сотоварищей. Слова **"никому и ничему"** являются неопределенными

Доказательством того, что упование (ат-тауаккуль)[103] является видом поклонения, являются слова Всевышнего: **(На Аллаха уповайте, если вы являетесь верующими[104]) (Сура 5. Аль-Маида, 23),** а также сказал: **(Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его[105].) (Сура 65. Ат-Талякъ, 3).**

Доказательством того, что стремление (ар-рагъба), трепет (ар-рахба) и благоговение (аль-хъущу')[106] являются видами поклонения, являются

местоимениями в отрицательной форме, охватывающими все к чему взывают помимо Аллаха: ангелов, пророков, святых, праведников и других. Таким образом, если какой-то человек понадеется помимо Аллаха на кого-то или что-то в чем можно надеется только на Аллаха, то этот человек становится многобожником (мущриком) и неверным (кафиром). У праведного (благословенного) дела есть два столпа:

1-оно должно совершаться искренне ради Аллаха.

2-оно должно соответствовать в правомерности вероуставу (шариату) пророка Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует).

[103] Означает подтверждение вверения себя Аллаху и полагание на Него во всем, при этом проявляя свою немощь и смиренность перед Ним, а также упование на Него. "Уповать" означает смириться перед Аллахом и полагаться на Аллаха, а также довериться и ввериться Ему. Оно является одним из главнейших видов поклонения и более того оно является самой высшей степенью Единобожия (Таухида). Таким образом, раб Аллаха не имеет права вверяться и полагаться в своих проблемах ни на кого, кроме, как только на Всевышнего Аллаха. Только Он на всякую вещь способен, Ему принадлежит власть над всем и Он над всякой вещью властен. Следовательно, творение, пусть даже у него есть какая-то способность в чем-то, не заслуживает, чтобы на него уповали и надеялись, даже в том, на что Аллах наделил его способностью. Раб Аллаха надеется только на одного Аллаха. Таким образом, упование является поклонением сердца. Если какой-то человек будет уповать на кого-то или что-то помимо Аллаха в том, на что способен только Аллах, то этот человек будет являться многобожником (мущриком) и неверным (кафиром). Если же этот человек будет уповать на живых присутствующих, например правителей и им подобных в том, на что Аллах дал им способность из богатства, решения житейских проблем и т.п., то он впал в малое проявление многобожия (щирк аль-асгъар). Дозволенным же в Исламе является поручение человеком какому-либо лицу, посредством уполномочивания последнего, распоряжаться в его мирских делах, но при этом он не должен говорить: "Я уповаю не него", а нужно сказать: *"Я поручаю (доверяю) ему"*, так как даже если он поручил лицу что-либо, то он должен уповать в этом только на Всевышнего Аллаха.

[104] Искренность в уповании на Аллаха является условием истинности Веры, то есть с отсутствием искренности в уповании отсутствует и Вера. Поистине употребление управляемого слова "**на Аллаха**" перед управляющим " **уповайте**" означает четко ограниченный смысл, то есть только на Него одного. "**Уповайте, если вы являетесь верующими**" то есть ни на кого, кроме как на Аллаха – Единственного. Это правило грамматики в арабском языке.

[105] Достаточно, то есть сполна хватит. Этот аят является вторым доказательством, которое привел автор (да смилостивится над ним Аллах) в том, что упование является одним из важнейших видов поклонения. Смысл аята "**Тому, кто уповает на Аллаха**" означает, что верующий полагается на Него во всех своих делах, так как упование на Него сполна хватает. Тот, кому Аллаха хватает сполна, то он не удовлетвориться кем-либо или чем-либо другим, наравне с Ним. Всевышний не упомянул в уповании какой-либо награды, кроме Своего покровительства для раба, сказав: "**достаточно Его**". Этого нет в других видах поклонения, что свидетельствует об огромном значении упования на Аллаха и его достоинстве перед Ним, а также то, что оно относится к наиважнейшим видам поклонения. Следовательно, совершение этого поклонения кому-либо или чему-либо помимо Аллаха является проявлением высшей степени многобожия (щирк аль-акбар).

[106] То есть того, что они являются проявлением поклонения в сердце и то, что они относятся к наиважнейшим видам поклонения. Следовательно, совершение их поклонения кому-либо или чему-либо помимо Аллаха является проявлением высшей степени многобожия (щирк аль-акбар). Стремление – это взывание, требование, мольба и покорность. Под трепетом понимается страх и испуг. Под благоговением понимается преклонение и проявление слабости, близкой по смыслу к

слова Всевышнего: **(Воистину, они спешили творить благие поступки[107], взывали со стремлением[108] к Нам и страхом и были смиренны перед Нами[109].) (Сура 21. Аль-Анбия, 90).**
Доказательством того, что боязнь (Аль-Хъащья)[110] является видом поклонения, являются слова Всевышнего: **(Не бойтесь их, а бойтесь Меня[111]…) (Сура 2. Аль-Бакъара, 150)**.

Доказательством того, что раскаяние (аль-инаба)[112] является видом поклонения, являются слова Всевышнего: **(Раскайтесь перед вашим Господом и покоритесь Ему[113]) (Сура 39. Аз-Зумар, 54).**
Доказательством того, что взывание о помощи (аль-исти'ана)[114] является видом поклонения, являются слова Всевышнего: **(Только Тебе**

смиренности. Разница состоит в том, что смиренность проявляется в теле, а благоговение в сердце, взоре и голосе.

[107] Здесь имеются в виду пророки, которых Аллах назвал в этой суре. Они незамедлительно исполняли и соревновались в совершении благодеяний и повиновении Аллаху.

[108] **"Со стремлением"** к милости Аллаха **"и страхом"** перед Его наказанием.

[109] Покорные, трепещущие. Аят (стих Корана) указывает на то, что эти 3 вида относятся к наиважнейшим видам поклонения. Тот, кто совершит что-либо из них кому-либо или чему-либо помимо Аллаха, то этот человек станет многобожником (мущриком) и неверным (кафиром).

[110] Является результатом его страха перед Аллахом и его богобоязненности. Таким образом здесь оно использовано в значении страха, но имеет более узкое понятие страха. Оно относится к наиважнейшим видам поклонения. Тот, кто совершит что-либо из них кому-либо или чему-либо помимо Аллаха, то этот человек станет многобожником (мущриком) и неверным (кафиром).

[111] То есть не бойтесь людей, так как Я ваш покровитель, а бойтесь только Меня – единственного. Поистине только Он – Всевышний заслуживает, чтобы Его боялись. Всевышний повелел бояться только Его – единственного и запретил бояться кого-либо, кроме Него. Во втором аяте говорится: **"Не бойтесь людей" (Сура 5. Аль-Маида, 44)**, то есть не бойтесь их а **"бойтесь Меня"**, то есть страшитесь Меня, а троеточие означает: и так до конца аята или прочитай аят до конца. Эти два аята указывают своими смыслами на то, что боязнь перед Аллахом является одним из наиважнейших видов поклонения. Следовательно, совершение этого поклонения кому-либо или чему-либо помимо Аллаха является проявлением высшей степени многобожия (щирк аль-акбар).

[112] То есть то, что оно является одним из наиважнейших видов поклонения. Оно является покаянием и, более того, выше его по степени. Поистине покаяние является исповедованием греха, сожалением в том, что случилось, а также решительность в том, чтобы больше его не повторять. Раскаяние указывает на тоже самое, что и покаяние, но и, более того, указывает на стремление поклоняться Аллаху. Стремление к Аллаху является оставлением всего, что абсолютно не подобает верующему, а также намерение совершать все то, что подобает для того, чтобы обрести довольство Аллаха.

[113] То есть, стремитесь к своему Господу и вернитесь к Нему посредством повиновения **"и покоритесь Ему"** и будьте искренними в признании Его, как единого и единственного Бога "до того, как мучения явятся к вам, ведь тогда вам уже не будет оказана помощь.". То есть, спешите с помощью покаяния совершать праведные дела, до наступления бедствия. Повеление Всевышнего рабам раскаяться указывает на то, что оно является поклонением, а также то, что оно любимо Всевышним, как согласно Вероустава (Корана и Сунны), так и в религии. Следовательно, совершение этого поклонения кому-либо или чему-либо помимо Аллаха является проявлением высшей степени многобожия (щирк аль-акбар).

[114] То, что оно является поклонением и более того одним из наиважнейших видов поклонения. Оно состоит из 2-х основ: уверенности в Аллахе и уповании на Него. Ученый Ислама (Ибн Таймия) сказал: *"После того, как я поразмышлял о том, что является лучшей мольбой, то обнаружил, что наилучшей мольбой является взывание к Аллаху за помощью в том, чтобы удовлетворить Его. Затем я её обнаружил в суре Аль-Фатихьа в аяте:* **"Только Тебе одному мы поклоняемся и только Тебя одного молим о помощи"***".*

одному мы поклоняемся и только к Тебе одному мы взываем о помощи[115].) (Сура 1. Аль-Фатихьа, 5). В хадисе (изречении пророка (Да благословит его Аллах и приветствует)) говорится: *"Если взываешь о помощи, то взывай о помощи к Аллаху"[116]*. Доказательством того, что прибегание за защитой (аль-исти'аза)[117] является видом поклонения, являются слова Всевышнего: **(Скажи: «Прибегаю к защите Господа рассвета[118]) (Сура 113. Аль-Фалякъ, 1**), а также Его слова: **(Скажи: «Прибегаю к защите Господа людей[119]) (Сура 114. Ан-Нас, 1).**

---

[115] Вся религия сводится к этим 2-м основам. Смысл создания мироздания, ниспосылания книг, вероуставов, награда и наказание сводятся к 2-м этим словам. На основе этих слов зиждется поклонение и Единобожие. Первое слово означает отречение от многобожия (щирка), а второе означает отречение от какой-либо власти и мощи. Эти смыслы содержатся не только в одном аяте Корана, а во многих. Постановка управляемого слова перед управляющим в предложении означает, с точки зрения грамматики арабского языка, обособление смысла в узких рамках, то есть просим помощи только у Тебя – Единственного и ни у кого, помимо Тебя. Это поклонение относится к наиважнейшим видам поклонения. Следовательно, совершение этого поклонения кому-либо или чему-либо, помимо Аллаха, является проявлением высшей степени многобожия (щирк аль-акбар). Тоже самое относится к словам "**Только Тебе одному мы поклоняемся**", то есть мы не поклоняемся никому и ничему помимо Тебя. Поклонение, взывание о помощи посвящены только единственному Аллаху (благословен Он, Возвышен и Свят).

[116] Это отрывок из известного хадиса переданного и подтвержденного Ат-Тирмизи от Ибн 'Аббаса, началом которого служит: ***"Храни Аллаха и Он сохранит тебя, храни Аллаха и ты обнаружишь Его рядом с собой"***, то есть соблюдай границы, определенные Аллахом, и выполняй Его повеления и Аллах будет охранять тебя, где бы ты ни был. Это выражение как будто бы является выдержкой из аята **"Только Тебе одному мы поклоняемся и только Тебя одного молим о помощи"**. Всевышний Аллах сказал: **"Просите у Аллаха из Его милости" (Сура 4. Ан-Ниса, 32)**. Никогда раб Аллаха не получит желаемого, разве что только, вопрошая об этом к Аллаху, прося только Его о помощи и уповая на Него во всех своих делах. В этом хадисе говорится, что помощь приходит только от единственного Аллаха и ни от кого и ничего помимо Него, а также является доказательством того, что взывание за ней, относится к наиважнейшим видам поклонения. На нём основывается вся религия. Если кто-то взывает о помощи к кому-то помимо Аллаха, то он является многобожником (мущриком), погрязшим в высшую степень многобожия (щирк аль-акбар).

[117] Того, что оно относится к наиважнейшим видам поклонения. Прибегание за защитой подразумевается под этим поиск убежища, осторожность и предосторожность. В сущности, это бегство от кого-то, пугающего тебя к тому, кто тебя защитит. Целью защиты является отражение зла, а целью поиска убежища является получение желаемого. Один из поэтов сказал: *"О тот, у кого ищу убежища для получения желаемого, О Тот, у кого ищу защиты, когда чего-то остерегаюсь. Люди не смогут сохранить кости, если Ты её разрушишь, и не смогут разрушить кость, если Ты её сохранишь* (то есть люди не смогут причинить тебе ни вреда и пользы, если на это не будет воли Аллаха)*"*.

[118] Пророку (Да благословит его Аллах и приветствует) было велено прибегать за помощью к Озаряющему светом тьму зла от всех творений и от зла колдуна и завистника. Рассвет – это заря. Есть мнение, что причиной выделения Того, к кому прибегают за защитой, то что Тот, кто способен устранить эту завесу тьмы от всего мира, то, естественно, Он и способен защитить Своего подзащитного от всего, что его пугает и вызывает у него страх.

[119] Всевышний приказал Своему пророку прибегать к Нему за защитой от наущений отступающего, то есть шайтана (бес, сатана, дьявол), притаивающегося в сердце человека. Если человек помянет Аллаха, то он отступает, а если забудет, то шайтан будет его наущать. Всевышний Аллах упомянул три Своих атрибута: Свою господнюю сущность, Своей Власти и Свою божественность. Всевышний повелел, ищущему защиту, прибегать к Нему с помощью этого поклонения от зла шайтана (беса), приставленного к каждому человеку. Пророком (Да благословит его Аллах и приветствует) подтверждается, что шайтан передвигается с током крови в теле человека, а также сообщил, почему

Доказательством того, что испрашивание поддержки (аль-истигъаса)[120] является видом поклонения, являются слова Всевышнего: **(Вот вы попросили своего Господа о поддержке, и Он ответил вам[121].) (Сура 8. Аль-Анфаль, 9).**

Доказательством того, что забивание в жертву (аз-забхь)[122] является видом поклонения, являются слова Всевышнего: **(Скажи: «Воистину, мои обряды (молитва) и мое жертвоприношение (или поклонение), моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров, у Которого нет сотоварищей[123]…».) (Сура 6. Аль-Ан'ам, 162-163).**

ищущий защиты прибегает к этому от него с помощью этих 2-х сур, в то время как предписание прибегать к защите Всевышнего встречается во многих местах Корана и Сунны. К этим местам относятся слова Всевышнего: **"и прошу Тебя защитить её и её потомство от сатаны изгнанного и побиваемого" (Сура 3. Аль-'Имран, 36)**, **"Он сказал: «Упаси меня Аллах оказаться одним из невежд»" (Сура 2. Аль-Бакъара, 67), "Когда ты читаешь Коран, то ищи защиты от изгнанного и побиваемого сатаны у Аллаха." (Сура 16. Ан-Нахьль, 98)**, а из Сунны (жизнеописания пророка): ***"Я прибегаю к защите Аллаха всеми совершенными словами от всего зла, которое Он создал".*** Таким образом, все это указывает на то, что прибегание к Аллаху за зашитой относится к наиважнейшим видам поклонения, а совершение этого поклонения кому-либо или чему-либо, помимо Аллаха, является проявлением высшей степени многобожия (щирк аль-акбар).

[120] И того, что оно относится к наиважнейшим видам поклонения и, более того, является самым лучшим из них. Оно относится к более специфичному подвиду мольбы (ад-ду'а), так как именно взывание попавшего в беду, называется испрашиванием поддержки (аль-истигъаса). Испрашивание поддержки – это требование поддержки, а именно помощи в затруднительной ситуации и беде. Очень часто говорят в отношении кого-то "спаситель нуждающихся в поддержке", то есть здесь имеется в виду приходящий к Своим рабам на помощь в трудных ситуациях, если Его призовут, отзывающийся им и их Спаситель (Аллах). Если какой-то человек будет испрашивать поддержки у кого-то или чего-то помимо Аллаха, как например, обратиться за поддержкой к идолам, мертвым или отсутствующим и т.п., то этот человек станет многобожником (мущриком) и неверным (кафиром).

[121] То есть взмолились к Господу вашему, требуя от Него поддержки, и Он вам ответил. Это было во время битвы при Бадре, когда посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует), увидев большое количество многобожников, принялся призывать и просить своего Господа. Аллах помог мусульманам против их врагов, даровав верующим победу. Многих из многобожников убили и многих пленили. В тот день Ислам победил и возвысился. Поэтому тот день был назван днем разделения (яум аль-Фуркъан). Этот аят указывает на то, что испрашивание о поддержке является поклонением, а обращение за ней к кому-либо или чему-либо является идолопоклонничеством (щирком).

[122] То есть то, что забивание Аллаху жертвенных животных подобно "аль-хади" или "ал-адахьи" в конце поста и конце паломничества, является одним из лучших и видов поклонения и приближения к Всевышнему Аллаху. Забивание (Аз-Забхь) используется по отношению к коровам и овцам, а по отношению к верблюдам используется заклание (ан-нахьр), но можно и наоборот. Здесь говорится про забивание, потому что оно используется в большинстве случае во время жертвоприношения.

[123] То есть скажи, о Мухаммад, тем многобожникам (мущрикин), которые поклоняются идолам помимо Аллаха, а также забивают жертвенных животных идолам помимо Аллаха: **"Поистине мои обряды и жертвоприношение"**, то есть мое забивание животных, а обряд – это то что посвящено только Аллаху, "моя жизнь", то есть то чем я живу совершая благодеяния, **"моя смерть"**, то есть то на чем я умру, **"посвящены Аллаху – Господу миров, у Которого нет сотоварищей"** в чем-то из этих вещей, а также и других видах поклонения. В продолжении аята говорится **"Это"**, то есть слова и путь, **"мне велено"**. Всевышний Аллах объединил эти 2 поклонения, которые являются наилучшими проявлениями поклонения и приближения к Аллаху –

В Сунне[124] говорится: ***"Аллах проклял того, кто приносит в жертву кому-то помимо Аллаха"***[125].

Доказательством того, что давание обета (ан-нузур)[126] является поклонением, служат слова Всевышнего: **(Они исполняют обеты[127]**

Всевышнему, в этом аяте, как и объединил их в другом аяте: **"Посему совершай молитву (ас-салят) ради своего Господа и закалывай жертву". (Сура 108, Аль-Каусар, 2)**.
Означает повеление совершать искренне молитву только единственному Аллаху, выполнять заклание животного и т.п. с Его именем и только. Молитва является наилучшим поклонением из физических видов поклонения, принесение в жертву животного является наилучшим из поклонений имуществом. Заклание является лучшим в своем роде, потому что оно состоит из двух вещей:
1- Потому что оно является повиновением воле Всевышнего.
2- Потому что человек тратит свои деньги и этим очищается его душа.
Затраты денег совмещены с приложением усилий, но в жертвоприношении дополняющим фактором в отличие от других видов поклонения, служит то, что к животным, приносимым в жертву, очень сильно привязаны их хозяева. Во время их принесения в жертву их хозяева испытывают боль в сердце, из-за сильной любви к ним. Если же хозяин пожертвовал животным ради Аллаха и с соизволения своей души позволил животному вкусить смерть, то в этом случае, его поклонение является самым лучшим из имущественных поклонений. Тоже самое касается заклания, если оно мотивированно верой, искренностью, сильным убеждением и достойным мнением об Аллахе. Совершение его кому-либо или чему-либо помимо Аллаха является проявлением высшей степени многобожия (щирк аль-акбар).

[124] То есть доказательством того, что забивание является поклонением из жизнеописания посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует), следовать которому нам было велено Аллахом беспрекословно. В ней говорится: ***"Я оставил среди вас то, уцепившись за что, вы не окажитесь в заблуждении – это книга Аллаха и моя сунна (дорога, жизнеописание)"***, а также пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***"Держитесь моей сунны"***, ***"Я оставил вас на ясном пути, который ясно видим, как ночью, так и днем. Не отклонится с этого пути никто, кроме как пропащий".***

[125] Проклятие (аль-ла'ан) – это изгнание и отлучение, а проклятый – это тот, на кого пало проклятие или прозвучала мольба о его проклятии. Проклятием от творений Аллаха является ругань. Ученый Ислама (Ибн Таймия) сказал: *"Поистине Аллах проклинает того, кто заслуживает проклятия по причине произнесения им определенных слов, а также благословляет кого-то, если кто-то из Его рабов заслуживает Его благословления."*, а также сказал: *"проклято то, что забито не ради Аллаха, например над животным было сказано: "Эта жертва ради такого-то", является явно запретным, чем та, что была забита ради мяса"*. Затем он добавил: *"Например, скажет над ним во имя мессии и т.п. Если же в первом случае мясо животного является запретным, то жертвоприношение от имени мессии или забитое с подобным намерением является тем более запретным в первую очередь"*. Хадис указывает на то, что жертвоприношение является поклонением, так как Аллах проклял того, кто совершает его не Ему, а, как известно, поклонения достоин только Единственный Всевышний Аллах. Если кто-то совершит жертвоприношение кому-то или чему-то помимо Аллаха, например: идолам, могилам, которым поклоняются помимо Аллаха в надежде получить от их обитателей заступничество, или для шайтанов или планете "Венера" или по случаю прибытия правителя и т.п., то этот человек является многобожником (мущриком) и неверным (кафиром).

[126] То, что давание обета должно быть обращено только к Всевышнему Аллаху. Обет в языковой терминологии означает обязательство, по этому поводу говорят: *"Даю обет взять на себя выкуп за кровь убитого, если с такого-то потребуют его выплатить в обязательном порядке"*. В шариатской терминологии это означает обязательство совершеннолетнего сознательного человека по отношению к самому себе в выполнении необязательного с точки зрения религии действия, ради возвеличивания того, ради кого дают обет.

[127] То есть поклоняются Аллаху тем, чем обязали себя перед Ним посредством обета. Всевышний восхвалил их за соблюдение ими их обетов, а Всевышний Аллах восхваляет раба только за выполнение поклонения, как Он сказал: **"Что бы вы ни потратили, какой бы обет вы ни дали, Аллах знает об этом." (Сура 2. Аль-Бакъара, 270),** то есть Аллах воздаст вам за соблюдения обета. Это все свидетельствует, что обет является поклонением, а давание его кому-либо или чему-либо помимо Аллаха является проявлением высшей степени многобожия (щирк аль-акбар). В хадисе говорится: ***"Тот, кто дал обет подчиниться Аллаху, то пусть исполнит его".***

и боятся дня, зло которого распространится[128].) (Сура 76. Аль-Инсан, 7).

Второе основоположение

Его сутью является ***знание религии Ислам на основе доказательств***[129], смысл которой заключается в подчинении Аллаху посредством единобожия (Таухидом)[130], а также покорное повиновение Аллаху[131] и отречение (аль-бараа) от многобожия (щирка) и от его сторонников[132]. Это основоположение состоит из 3-х степеней[133]: Аль-Ислям (повиновение)[134], Аль-Иман (вера) и Аль-Ихьсан (искреннее усердие в поклонении). У каждой степени есть свои столпы[135].

---

[128] Распространится, охватывая всех людей, кроме тех, кого помилует Аллах.

[129] После того, как автор (да очистит Аллах его душу) закончил разъяснение первого основоположения, он последовательно начал со второго основоположения, относящегося к основам религии, без которого религия не может существовать. Им является знание религии Ислам на основе доказательств из Корана и Сунны. Религия это подчинение, Единобожие, и все чем поклоняются. Слова автора "на основе доказательств" призывают обратить внимание на то что в религии недопустимо слепое подражание, так как при этом человек становится бездумным последователем. Таким образом, верующий должен знать доказательства из книги Аллаха и Сунны Его пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) в том, для чего он создан и, чтобы быть просвещенным посредством аргументов и знания в своей религии. Поистине тот, кто не осознает свою религию, то за него следует волноваться, как в мирской жизни, так и после смерти во время допроса двух ангелов в могиле. Опасения связаны с тем, что у этого человека могут появиться сомнения в религии, и он ответит ангелам неправильно, сказав: ***"А, А, не знаю, слышал, что люди говорят что-то и повторил за ними"***, в отличии от того, кто знал доказательства истинности своей религии из книги Аллаха и Сунны и, будучи уверенным в них, он будет способен ответить правильно во время допроса двух ангелов, сказав: **"Мой Господь Аллах, моя религия Ислам, мой пророк Мухаммад (Да благословит его Аллах и приветствует)"**. Причинами четкого ответа на их вопросы является знание религии с доказательствами из Корана и Сунны, а также их претворение при жизни.

[130] То есть кроткость и покорность Аллаху посредством считания Его единственным Господом, единственным Творцом, единственным Владыкой, а также посредством совершения всех видов поклонения только Ему – Единственному. Подчинение является производным по смыслу от слов "признание судьбы", "смирился кто-то со своей смертью", то есть спасовал, повиновался, последовал, подчинился, или от слова "договоренность" (аль-мусаляма), означающего оставление спора.

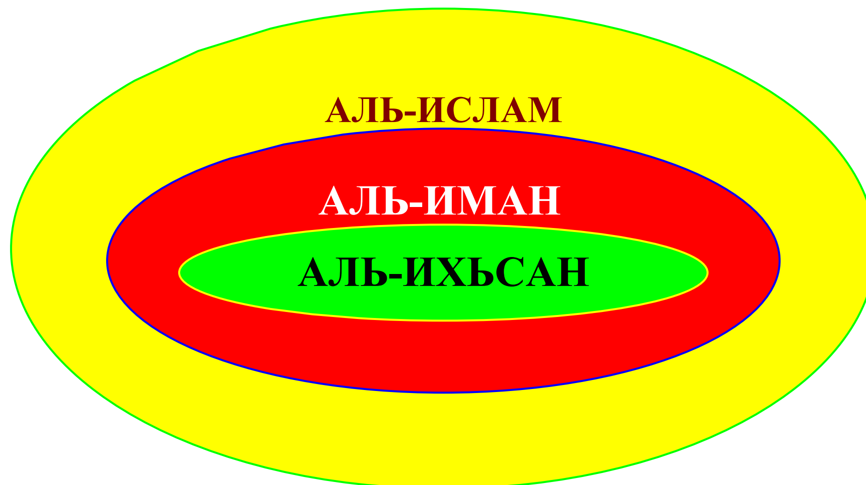
[131] То есть соблюдение его заповедей, относящихся к повиновению, а также совершение благодеяний и оставление запретного и порицаемого, подчиняясь Аллаху, стремясь к Его лику, желая Его удела, страшась Его наказания, а также выполняя Его волю и соблюдая Его запреты, стремясь к лику Повелевающего и Запрещающего. Это то, с чем были посланы все пророки.

[132] Мы должны полностью абсолютно отречься от многобожия (щирка) и его последователей, как в наших убеждениях, делах, так и в местах проживания и, более того, отречься от любых присущих им черт, а также отказаться от любых взаимоотношений с ними и любых их понятий. В то же время, мы должны относиться к ним с максимальной враждебностью, не уподобляясь им в ни словах и ни в делах.

[133] Степень или ранг – это высокое положение. Говорят: "Расположить что-то по порядку", то есть последовательно упорядочить одно с другим.

[134] То есть Аль-Ислям является степенью, Аль-Иман является степенью и Аль-Ихьсан является степенью. Они все являются степенями религии, с которой был послан пророк (Да благословит его Аллах и приветствует). Автор (да окажет Аллах ему Свою милость) упомянул их сначала в общем, а затем разъяснил их с подробностями и доказательствами.

[135] То есть у каждой из этих 3-х степеней религии есть свои столпы, без которых она не может существовать. Столпами чего-то называются составные части целого, существование которого без них невозможно. Эти составные части названы столпами в сравнении с опорами здания, без которых

Первая степень

Аль-Ислям состоит из пяти столпов[136]: свидетельства (ащ-щахьада) о том, что нет бога, кроме Аллаха и того, что Мухаммад является Его посланником (ля иляхьа иль Аллах Мухаммаду расулюллахь), совершения ежедневной пятикратной молитвы (ас-салят), выплачивания обязательной очистительной милостыни (аз-закат), соблюдение поста в месяц Рамадан (ас-саум), а также совершения паломничества к священному дому Аллаха (аль-хьадж)[137]. Доказательством того, что

здание не может существовать. Таким образом, степени религии не могут формироваться, разве что посредством их столпов. В шариатской терминологии столп – это часть целого.

[136] Ислам не может существовать без них и не может утвердиться без них. Если какой-либо из этих столпов исчезнет, то Ислам исчезнет вместе с ним.

[137] Автор перечислил их, так как они были упомянуты в достоверном хадисе: **"Ислам зиждется на пяти основаниях"**, то есть на основах или опорах, а в другой версии хадиса говорится **"на пяти столпах",** то есть подобно строению, сооруженному на пяти опорах без которых оно не способно выстоять. В хадисе упоминаются столпы в очередности, начиная с наиглавнейшего столпа и т.д. в убывающей прогрессии. Сначала упоминается основообразующий столп – это свидетельство, что нет бога, кроме Аллаха, а затем последовало свидетельство о том, что Мухаммад посланник Аллаха. В большинстве случаев эти два свидетельства упоминаются во взаимосвязи. Затем говорится о выстаивании молитвы (ас-салят), выплачивания милостыни, поста в месяц рамадан, а также совершения паломничества к священному дому Аллаха. Они являются опорами Ислама, из которых он состоит и сооружен. Затем следуют доказательства о том, что они являются столпами Аль-Ислям. Любая особенность из особенностей Аль-Иман входит в особенности Аль-Ислам. Все скрытые дела больше подходят под описание Аль-Иман нежели Аль-Ислям. Все дела, которые являются явными характерными чертами религии в целом: 2 свидетельства Веры, молитва и видимые людям обряды поклонения, то они в большей степени подходят под описание Аль-Ислям, чем Аль-Иман. Таким

свидетельство[138] является столпом Ислама, являются слова Всевышнего Аллаха: **(Аллах засвидетельствовал, что нет божества, кроме Него[139], а также ангелы и обладающие знанием[140]. Он**

образом, понятие Аль-Ислям более ёмкое, чем понятие Аль-Иман, а понятие Аль-Иман более ёмкое, чем понятие Аль-Ихьсан. (см. круговую диаграмму).

[138] Автор начал подробно объяснять доказательства того, что столпов у Ислама 5. Термин "свидетельство (ащ-щахьада)" означает достоверную новость (хъабар). Фразу "Нет бога кроме Аллаха" назвали свидетельством, потому что эта фраза является самым великим свидетельством в пользу Самого Великого на всем свете, поэтому только по отношению к ней используют этот термин.

[139] То есть, нет того, кому можно было бы поклоняться по праву во всем мироздании, кроме Него – Единого и Единственного. Он является истинным Богом. Тот, кто будет утверждать, что существует божественность в ком-то или в чём-то помимо Него, тот станет самым лживым из всех лжецов, а также самым заблудшим из всех заблудших. Аллах является истинным Богом, и только Он единственный заслуживает поклонения, без кого-либо или чего-либо помимо Него. Объяснения ученых предшественников не выходят за рамки **суждения, решения, понятия, пояснения и сообщения**. Ибн Аль-Къайим и другие сказали: *"Нет противоречия между их высказываниями, так как свидетельство содержит в себе речь свидетельствующего, его сообщение и его слова, а также содержит в себе разъяснения, сообщения и его понимание свидетельства"*. Первым этапом на этом пути являются знания, сведения и убежденность в правильности того, о чем свидетельствуется, а также произнесение свидетельства, путем оповещения о сути свидетельства кого-либо другого, включая соблюдение требований, заложенных в этом свидетельстве. Свидетельство Всевышнего о Своей Единственности, как Бога, и соблюдение Им справедливости содержит все эти 4 этапа: Его знание об этом, Его речь об этом, Его заявление об этом и оповещение Своих созданий об этом. Что касается знания, то оно подразумевается в свидетельстве как его обязательная часть. Тот, кто его произнес, тот засвидетельствовал Его. Свидетельство произносится в форме заявления, указывая на то, что это является повелением. Свидетельство Всевышнего Аллаха является самым великим свидетельством во всем мироздании о том, что нет бога, кроме Него – Единственного, как Бога, а также свидетельством от Самого Великого Свидетеля, которым является Сам Всевышний Аллах, Свят Он и Велик, об абсолютном величии того, о ком засвидетельствовали, заключающемся в Его единственности и неповторимости, Велик Он и Могуч. Поистине нет свидетельства более важнее, главнее и подлиннее чем свидетельство Самого Всевышнего о Его неповторимой сущности, как Бога. Свидетельство Господа миров не может быть несовершенным никогда. Один из ученых Аль-Кальби сказал: ***"Однажды к пророку (Да благословит его Аллах и приветствует) из Шама (нынешние: Сирия, Иордания, Палестина) пришли два раввина и сказали: "Скажи нам, что является самым великим свидетельством в книге Аллаха", и затем был ниспослан этот аят. Когда раввины услышали ответ, то они оба приняли Ислам".***

[140] То есть ангелы засвидетельствовали перед Аллахом, что нет бога кроме Него, как и засвидетельствовал Сам Аллах о Себе – Святом. Самые знающие из людей также засвидетельствовали о том, что нет бога, кроме Аллаха. Под этим понимается их подтверждение, осознание и объявление этого. Упоминание ученых в качестве свидетелей является подтверждением их превосходства и похвалой в их адрес, так как они достигли такой определенной степени богобоязненности, что Аллах их привел в качестве свидетелей о Нём, Его Единственности (Велик Он и Могуч), а также для того, чтобы опровергнуть неверие неверующих и клевету (хулу) лжецов. Это является сильным побуждающим фактором для тебя в получении знаний.

Поистине Аллах засвидетельствовал о Себе Сам и привел в качестве свидетелей ангелов, и обладателей знаний. Упоминание обладателей знания в этом свидетельствовании является честью для ученых, так как они были приведены в качестве свидетелей на то, что засвидетельствовал Сам – Господь миров. Какая же хвала может быть почетнее, чем эта похвала в их адрес, подтверждение их беспристрастности, а также свидетельство Аллаха в том, что они являются обладателями знания. Всевышний Аллах привел их в качестве доказательства против тех, кто отказался подтвердить это свидетельство (ащ-щахьаду). Это является доказательством достоинства знания, о чем и говорится в хадисе: ***"Несущими знания в моей общине являются самые справедливые"***. Это является самым большим стимулом в получении знания, несмотря на то, что большинство людей от него отвернулось. Под знанием подразумевается знание Шариата (Коран и Сунна), которое является светом сердец и их жизнью, а все что помимо него является относительным, прикладным (второстепенным) знанием, относящимся либо к мирским делам, либо к знаниям в области мирских наук, промышленности и т.п.

поддерживает справедливость. Нет божества, кроме Него, Могущественного, Мудрого[141].) (Сура 6. Аль-'Имран, 18). Смыслом свидетельства (Аш-Шахады) является то, что нет какого-либо объекта поклонения по праву, кроме Аллаха[142]. Фраза "Нет божества"

Те, которые являются обладателями только прикладного знания, не являются теми обладателями знания, о которых в качестве свидетелей упомянул Аллах. Поэтому термин "знание (аль-'ильм)" используется только в отношении религиозного (шариатского) знания.

[141] То есть, соблюдая справедливость. Всевышний Аллах свидетельствует, что Он соблюдает справедливость в Своем абсолютном единоличии, как Бога (таухьиде аль-улюгия), а также свидетельствует об абсолютном Своем единоличии в поддержании Своей справедливости. Единобожие (Таухид) и справедливость относятся к совершенным качествам. Порядок слов в аяте: **"Засвидетельствовал Аллах, соблюдая справедливость, что нет бога, кроме Него"**. **"Соблюдая справедливость"** является деепричастным оборотом, указывающим на образ действия, а **"нет бога, кроме Него"** это уверенное подтверждение того, что было упомянуто раннее, по причине величия Единобожия. Затем Аллах восхвалил Свою Самую Святую личность, сообщив то, что Он – **"Самый Могущественный"** и то, что никто не способен достичь Его величественности. Он – **"Самый Мудрый"** в Своих речах, делах, предписаниях и Своём предопределении. Этот благородный аят содержит в себе самое великое, самое беспристрастное, важнейшее и самое истинное свидетельство от Самого Великого Свидетеля о самом важном, включая в себя единоличность Аллаха, как Бога (Таухид), Его справедливость, Его могущество и Его мудрость.

[142] То есть, смыслом этих великих слов свидетельства "Нет бога, кроме Аллаха (Единого, Единственного Бога)" означающих, что "нет какого-либо объекта поклонения", является то, что нет божества "по праву, кроме Аллаха" единственного, без кого-либо или чего-либо помимо Него. Более того, можно заверить что, обожествление любого объекта помимо Аллаха, является самым большим обманом из всех обманов, самым большим заблуждением из всех заблуждений. В этих словах содержится отрицание божественности всего, что помимо Аллаха, и подтверждение божественности только у Аллаха – Единственного. Это изложено во взаимосвязи с единоличностью Аллаха в божественности (таухьид аль-улугия) для подтверждения, а не для того, как говорят некоторые невежды о том, что смыслом этого является: *"Никто не творит и не кормит, кроме Аллаха, а также то, что никто не управляет этим миром, кроме Аллаха"*. Несмотря на то, что свидетельство затрагивает своим содержанием эти смыслы, в действительности они рассматриваются в контексте единоличности Аллаха в божественности (таухьид аль-улюгия), смыслом которого является совершение всех видов поклонения только одному единственному Аллаху. Именно с этой целью были посланы все пророки и ниспосланы все вероуставы, подтверждая его и разъясняя его. А что касается единоличности Аллаха, как Господа (таухьид ар-рубубия), то язычники (в Мекке), такие как Абу Джахль и ему подобные миногобожники, признавали его, как об этом сказал Всевышний Аллах: **"Скажи: «Кто одаряет вас уделом с неба и земли? Кто властен над слухом и зрением? Кто мертвое превращает в живое, а живое превращает в мертвое? Кто заправляет всеми делами?» Они скажут: «Аллах». Скажи: «Неужели вы не устрашитесь?»" (Сура 10. Йунус, 31),** то есть Он тот, Кто все это делает, и они этого не отрицают и не отказываются подтвердить это. Более того, Всевышний приводит их признание в Его единственности, как Господа, против их отрицания Его единственности, как объекта поклонения (Бога). Он говорит: "**Скажи: «Неужели вы не устрашитесь?" (Сура 10. Йунус, 31)**, то есть, не боитесь ли вы придавать Ему идолов в сотоварищи (щирка), поклоняясь им? Поистине они прекрасно знают смысл этих слов, а именно то, что они указывают на абсолютную единственность Аллаха, как объекта поклонения. Таким образом, многобожники (язычники) отказались признать Аллаха, в качестве единственного объекта поклонения, сказав: **"Он что ругает наших богов?"**, а также сказав: **"Неужели он обратил богов в Единственного Бога? Воистину, это – нечто удивительное!»" (Сура 38. Садъ, 5)**. Более того, они хотят водрузить между ними и Аллахом посредников и соучастников, посвящая поклонение им. Поистине их души и их мышление пропиталось многобожием (язычеством) до такой степени, что они свыклись и смирились с ним, в силу их извращенного восприятия. Они стали подобны больным, у которых исказилось ощущения и восприятие окружающего их мира. Если этим больным дают сладкую пищу,

(Ля илихьа) отрицает все, чему поклоняются помимо Аллаха[143]. Фраза "Кроме Аллаха" (Илля Ллах) подтверждает поклонение только одному единственному Аллаху[144], без придавания сотоварищей Ему в поклонении, а также то, что нет у Него сотоварищей в Его власти[145].

то для них она кажется горькой, хотя она таковой не является, но по причине искаженного вкуса из-за нарушенного восприятия эта пища для больного кажется горькой. Что касается извращенного мышления многобожников, то для них истина, свет и ясные знамения, с которыми пришел к ним пророк (Да благословит его Аллах и приветствует), кажутся им тьмой и заблуждением, как и для тех больных сладкая пища кажется горькой, из-за их искаженного вкусового восприятия. Имеется в виду то, что они поняли, что смысл истины в том, что объектом поклонения может быть только Всевышний Аллах. Таким образом, можно сказать, что смыслом слов **"нет бога, кроме Аллаха"** в точности соответствует смыслу: **"обожествлению только Аллаха, посредством поклонения только Ему"**.

[143] Бога (аль-иляхь) – истинного, то есть действующего (маф'уль), от слова обожествлять (аляхьа), обожествляет (юалихьу) божество (иляхьатан), то есть поклоняющийся совершает поклонение, как в образном, так и в смысловом значении. Богом называется объект поклонения и повиновения. Таким образом, отрицание в словах искренности (Нет бога) означает, нет божества, заслуживающего поклонения, кроме Аллаха. Если ты скажешь: "нет бога", то этим ты отрицаешь всё, чему поклоняются помимо Аллаха, кроме Самого Аллаха, а это означает, что объектов, которым поклоняются, помимо Аллаха, на Земле много и все они являются лжебогами, а поклонение им является заблуждением. Поистине Единственным Богом, заслуживающим поклонения, является только Всевышний Аллах. А поклонение многобожниками своим лжебогам помимо Аллаха является результатом их необоснованных предположений и следованием за их страстями, как об этом сказал Всевышний Аллах: **"Вы посмотрите на аль-Лат и аль-Уззу" (Сура 53. Ан-Наджм, 19)**…до Его слов: **"Они – всего лишь имена, которыми нарекли их вы и ваши отцы, относительно которых Аллах не посылал никакого доказательства. Они следуют только предположениям и тому, и чего желают души, хотя верное руководство от их Господа уже явилось к ним." (Сура 53. Ан-Наджм, 23).**

[144] То есть подтверждение в словах свидетельства истинности Веры (кроме Аллаха) является исключением в этой великой фразе. Доказательство, содержащееся в этом выражении о подтверждении божественности только Аллаха, является более выразительным, чем доказательства присутствующие в наших высказываниях таких как: "Аллах является Богом". В арабском языке частица "нет (ля)" отрицает все, что относится к какому-то джинс (сорту, роду), а сказуемое (хъабар), относящееся к ней, является опущенным словом "по истине (хьакъкъан)". "Кроме Аллаха (илля Ллахь)" является исключением производным от сказуемого в именительном падеже. Таким образом, Аллах является истинной, поклонение только Ему единственному является истинной, а поклонение кому-либо или чему-либо отрицается частицей "нет (ля)" в этом выражении. Всевышний Аллах сказал: **"Это – потому, что Аллах есть Истина, а то, чему они поклоняются помимо Него, есть ложь, а также потому, что Аллах – Самый Возвышенный, Самый Великий." (Сура 22. Аль-Хьадж, 62).** Весь Коран указывает в утвердительной форме на поклонение только одному единственному Аллаху. Фраза "Нет бога, кроме Аллаха" содержит два основных смысла, которые являются её столпами: **отрицание** и **подтверждение.** "Нет бога" отрицает существование какого-либо истинного объекта поклонения, кроме Аллаха. "Кроме Аллаха" подтверждает поклонение только одному Аллаху, без кого-либо и чего-либо наряду с Ним. Абсолютное отрицание не является Единобожием, как и абсолютное подтверждение. Необходимо совмещение между отрицанием и исключением. У этого совмещения 8 условий:

1. Знание в противоположность невежеству.
2. Глубокая уверенность в противовес сомнению.
3. Принятие в противовес отклонению.
4. Следование в противовес пренебрежению.
5. Чистота в Веры в противовес многобожию (щирк).
6. Искренность в противовес лицемерию.
7. Любовь в противовес ненависти.
8. Неверие во все, что помимо Аллаха.

[145] Означает, что точно также, как Он единоличен в Своей власти, точно также Он единоличен в поклонении Ему. Поистине самой большой несправедливостью из всех несправедливостей является приобщение чего-либо или кого-либо из творений, не являющихся сотоварищами Аллаха в Его

Толкование этого смысла[146] содержится в словах Всевышнего: **(Вот Ибрахим (Авраам) сказал своему отцу и народу: «Воистину, я не имею отношения к тому, чему вы поклоняетесь[147], кроме Того, Кто сотворил меня[148]. Воистину, Он поведет меня прямым путем[149]». Он сделал это словом, пребывающим в его потомстве, возможно они вернутся на прямой путь[150].) (Сура 43. Украшения, 26-28)**, а также в Его

власти, в сотоварищи Аллаху во время поклонения Ему. Аллах превыше всего того и святее всего того, что Ему приобщают. Именно поэтому Всевышний Аллах приводит, подтвержденную Его единственность в господстве отрицателями Его единственности в божественности, против них в истинности Его единственности и единоличности, как Бога. Поистине единственность Аллаха, как Господа, является доказательством Его единственности, как Бога. Поэтому и сказал автор: *"А также то, что нет у Него сотоварищей в Его власти"*.

[146] То есть толкование свидетельства "Нет бога, кроме Аллаха", которое разъясняется в абсолютной степени в Коране. Поистине Всевышний Аллах разъяснил его во многих местах, не доверив при этом разъяснение этого свидетельства никому из своих рабов в равной степени.

[147] Всевышний Аллах рассказал о Своем рабе, посланнике и избраннике предводителе истинных единобожников (хьунафа), а также прародителе всех после него пророков, сказавшем своему отцу Азару и своему народу (жителям Вавилона), а также их царю Намруду, поклонявшимся идолам: "**я не имею отношения**", то есть непричастен **"к тому, чему вы поклоняетесь"** из идолов. В этом содержится смысл **"нет бога"**.

[148] То есть изначально создал и сотворил. В этом содержится смысл слов "кроме Аллаха". Таким образом, этот аят указывает на тот же смысл, что и свидетельство "нет бога, кроме Аллаха". Поэтому отрицательную частицу всего рода "нет/ (в ар. языке "ля")" среди грамматиков называют "нет / лям" частицей непричастности. Избранник Аллаха (мир ему) отмежевался от всякого рода идолов помимо Аллаха. Он не отмежевался от поклонения Аллаху, а наоборот исключил Своего Господа из всех ложных объектов поклонения.

[149] То есть, приведёт меня к Его истиной религии и прямому пути. Всевышний Аллах повелел нам брать за основу её, удовлетворившись ею. Всевышний сказал: **"Прекрасным примером для вас были Ибрахим (Авраам)…" (Сура 60. Аль-Мумтахьина, 4)**.

[150] То есть сделал слова Единобожия "нет бога, кроме Аллаха" наследием для его детей и потомков. Из его потомства его будут придерживаться те, которых Аллах выведет на истинный путь, **"возможно, они"**, то есть жители Мекки и другие **"вернутся"** к религии Ибрагима – избранника Аллаха. **"Словом"** является фраза "нет бога, кроме Аллаха" и в этом нет разногласий между всеми учеными – толкователями. Затем он разъяснил смысл слов "нет бога" сказав **"воистину, я не имею отношения к тому, чему вы поклоняетесь",** а о смысле "кроме Аллаха (одного единственного Бога)" сказал**: "кроме Того, Кто сотворил меня".** Становится ясным, что смысл слов *"нет бога, кроме Аллаха"* заключается в отречении от поклонения всему, кроме Аллаха, а также совершение поклонения только Аллаху, причем во всех его проявлениях, как об этом говорилось раннее. Всевышний Аллах разъяснил смысл *"нет бога, кроме Аллаха"* во многих аятах Своей книги, которые трудно сосчитать. К ним относятся: **"Твой Господь предписал вам, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него" (Сура 17. Аль-Исра, 23).** В словах **"чтобы вы не поклонялись"** заложен тот же смысл, что и в словах "нет бога". Слова "**кроме Него**" являются подтверждением того же, что и подтверждается словами "нет бога, кроме Аллаха". Поистине Аллах никогда не говорит о чем-то без упоминания смысла, заложенного в нем. Таким образом, с помощью этих, а также им подобных слов, можно заключить, что смыслом слов "нет бога, кроме Аллаха" является отрицание и подтверждение, преданность (аль-уаля) и отречение (аль-бараа), отказ и признание. Все эти толкования сводятся к одному и тому же смыслу – отрицание какой-либо божественности от всего, что помимо Аллаха и признание божественности только одного Аллаха, без кого-либо или чего-либо помимо Него, а также абсолютное отречение от всех божеств, помимо Аллаха. **Тот, кто убежден, что просто произнесение им свидетельства введет его в Рай и**

словах: **(Скажи: «О обладатели Писания! Давайте придем к слову единому беспристрастному для нас и для вас[151], о том, что мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха[152], не будем приобщать к Нему никаких сотоварищей[153] и не будем считать друг друга господами наряду с Аллахом[154]». Если же они отвернутся, то скажите: «Свидетельствуйте, что мы являемся мусульманами[155]».) (Сура 6. Аль-'Имран, 64).** Доказательством свидетельства того, что Мухаммад является посланником Аллаха[156], являются слова Всевышнего: **(К вам явился**

защитит его от огня, то он является заблудшим, противоречащим Корану и Сунне, а также единогласному мнению ученых исламской общины.

[151] К доказательству свидетельства также относятся слова Аллаха: "**Скажи: «О обладатели Писания!**", Который приказал Своему пророку (Да благословит его Аллах и приветствует) сказать обладателям писания, то есть иудеям и христианам: **"Давайте придем"**, то есть поспешим прийти **"к слову единому"**, то есть к конкретному одному и никакому другому. Словом называется также предложение с законченным смыслом, как приводится здесь "**беспристрастному для нас и для вас**", то есть справедливому, беспристрастному, в котором нет противоречия между посланником и писанием, перед которым одинаково несем ответственность за выполнение обязанностей, предписанных в нём, как мы, так и вы. Как известно этим словом является то слово, к которому призываются все люди. Поистине после основательного исследования и изучения можно сказать, что нет на всем свете никаких других слов, кроме как слов Единобожия. Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал къурайщитам: ***"Скажите: "Нет бога, кроме Аллаха и вы преуспеете""***. К этим словами призывали все посланники все творения Аллаха, как сказал Всевышний: **"Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было внушено: «Нет божества, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!»". (Сура 21. Аль-Анбия, 25).** Всевышний Аллах подтвердил, что здесь не имеется в виду какого-либо другого слова, кроме этих слов, истолковав его (слово) именно таким образом.

[152] То есть, не обожествляем, вы и мы поклонением кого-либо или чего-либо, кроме Аллаха, объяснив тем самым значение "слова", так как в словах "**о том, что мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха**" заложен смысл слов "нет бога, кроме Аллаха". Таким образом, стало ясно, что нет никакого истинного объекта поклонения, кроме единственного Аллаха.

[153] Ни крестов, ни идолов, ни тагъутов, ни огня, ни чего-либо другого помимо Аллаха, а, наоборот, будем поклоняться только Одному Единственному Аллаху, у Которого нет сотоварищей. Это является призывом всех посланников.

[154] Никто из нас не повинуется друг другу в ослушании Аллаху, как это сделали иудеи и христиане.

[155] То есть если они отказались, отвернулись и остались беспечными в выполнении поклонения только одному единственному Аллаху, то скажите им, о вы – община Мухаммада: **"Свидетельствуйте, что мы являемся мусульманами (правоверными)",** то есть искренними единобожниками только перед Аллахом. То есть, открыто, громогласно заявите им, что вы являетесь мусульманами (правоверными, покорными только Аллаху), а они являются неверными (кафирами), а также то, что вы абсолютно непричастны к ним, а они к вам. В этом есть указание на то, что нужно обязательно разъяснить неверующим что, они не исповедуют религию истины и то, что твоя религия является абсолютно несовместимой с их религией.

[156] Из религиозных текстов. Что же касается разума, то в Коране обращается внимание на него, как об этом упомянул автор. К этому относятся следующие аяты: "**Они не оценили Аллаха должным образом, когда сказали: «Аллах ничего не ниспосылал человеку». Скажи: «Кто же ниспослал в качестве света и верного руководства для людей Писание, с которым пришел Муса (Моисей)" (Сура 6. Аль-Ан'ам, 91).** Один из людей сказал: *"Поистине посланник Аллаха или является самым лучшим и правдивейшим из всех людей, или является самым плохим и лживым среди них"*. Различение того, кто он (Да благословит его

Посланник из вашей среды[157]. Тяжко для него то, что вы страдаете[158]. Он переживает за вас[159]. Он добр и милосерден к верующим[160].) (Сура 9. Ат-Тауба, 128). Смысл свидетельства того, что Мухаммад является посланником Аллаха, заключается в

Аллах и приветствует) возможно многими способами, на это обращает внимание Всевышний в Своих словах: **"Поведать ли вам о том, на кого нисходят дьяволы? Они нисходят на каждого лжеца и грешника." (Сура 26. Аш-Шу'ара, 221-222).**
- К этому относится свидетельство Аллаха за него: **"Скажи: «Достаточно того, что Свидетелем между мною и вами являются Аллах и обладающие знанием о Писании»." (Сура 13. Ар-Ру'д, 43).** К мудрости Аллаха относится ***"То, что Он не послал ни одного пророка, не подкрепив его знамением, свидетельствующим о правдивости того, с чем он пришел к людям для того, чтобы были доведены до них доказательства".*** Аллах сообщает нам, что Он посылал их с явными доводами. Самым большим разумным доказательством этого является Священный Коран, которым Всевышний бросил вызов человечеству, чтобы кто-либо из них сочинил подобное ему, или 10-ти его главам или хотя бы 1-й его главе. Враждуя с пророком (Да благословит его Аллах и приветствует) все люди вместе с их учеными и литераторами, и их неспособностью соревноваться в красноречии с Кораном, не смогли воспротивиться пророку, хотя очень сильно желали его опорочить.
- К этому относится победа его сподвижников, даже если они были самыми слабыми представителями из слабых.
- К этому относится поражение тех, кто с ним враждовали и их наказание в этой жизни, даже если их было больше количеством, и они были самыми сильными представителями из своего рода.
- К этому относится то, что пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) был безграмотным, то есть не умел ни писать, ни читать и не встречался ни с какими учеными.
- К этому относится то, что он (Да благословит его Аллах и приветствует) предупредил о сокровенных вещах, о которых поведал ему Аллах. Поистине то, что мы не знали или то, что было до нас, мы узнаем только посредством его изречений.
- К этому относится раскалывание луны, однажды заботливо наклонившиеся ветви пальмы над пророком, вытекание воды из под его пальцев, прокормление 200 человек 4 –мя горстями ячменя и многое другое из знамений, связанных с его сверхъестественными возможностями, действиями и событиями, которых не счесть.
- К этому относится повиновение королей Йемена, Бахрейна и других стран приказу порока (Да благословит его Аллах и приветствует) в силу того, что совпали в нём те признаки, о которых они знали до его появления, в качестве пророка (Да благословит его Аллах и приветствует). Все они отказались от своей власти в покорности пророку. Так происходило со всеми его последователями, когда перед ними представали ясные его знамения.

[157] Одарил Аллах верующим, послав к ним Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует) посланником из них самих, правдивость и происхождение которого были им хорошо известны. Он не был ангелом, которого они не смогли бы спрашивать, а был человеком, которому они могли задавать волнующие их вопросы касательно религии и их мирской жизни. Во втором варианте прочтения этого аята понимается, что он был самых благородных и уважаемых среди них. Что касается известности его (Да благословит его Аллах и приветствует) происхождения, то имеется в виду, что оно было им известно от начала и до конца, а также было известно им, что он был правдивейшим и надежнейшим из людей. Именно поэтому его даже называли до того, как он стал пророком "самый надежный (аль-амин)". Посылание человека, обладающего такими качествами, безусловно, будет самой огромной и великой милостью для рабов.

[158] То есть ему очень тяжело от того, что его община попадает в затруднительное положение или проходит через бедствия и тягости. Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***"Я был послан с великодушной религией Единобожия"***, а также сказал: ***"Поистине эта религия является облегчением"***, а вероустав (шариат) пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) является снисходительным и легким и вместе с тем, абсолютно совершенным.

[159] То есть в выведении вас на путь истинный и спасении от огня.

[160] То есть, его сострадание и милость касается только истинно верующих, в то время как его жестокость и суровость касается неверующих.

повиновении ему в том, что он повелевает[161], подтверждении истинности того, что он до нас донес[162], отстранение от того, что он запретил и предостерег[163], а также то, что следует поклоняться Аллаху только так, как предписал нам пророк[164].
Доказательством того, что молитва (ас-салят) и милостыня (аз-закят) являются столпами Ислама, а также разъяснения единобожия (Таухьида)[165], являются слова Всевышнего Аллаха: **(А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне, как единобожники[166], совершать намаз и выплачивать закят[167]. Это – истинная вера[168].) (Сура 98. Ясное Знамение, 5).**

[161] Обязательность повиновения ему подтверждается Кораном и Сунной. Всевышний Аллах увязал повиновение Себе с повиновением Своему пророку во многих местах Корана. Таким образом, тот, кто ослушался посланника, тот ослушался Самого Аллаха, а тот кто ослушался Аллаха, то его убежищем будет огонь ада.
[162] Он (Да благословит его Аллах и приветствует) правдивый и подкрепленный доказательствами, хранитель откровения Аллаха. Любая вещь, о которой он сообщил, является истиной и правдой, в ней нет ничего лживого или противоречивого.
[163] Всевышний Аллах сказал: **"Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании." (Сура 59. Аль-Хьащр, 7)**. Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***"То, что я повелел вам сделать, исполняйте изо всех сил как можете, а то, от чего я вас предостерег, сторонитесь этого"***.
[164] То есть, не потакая своим страстям и не привнося ересь. Поистине основой в обрядах поклонения является четкое религиозное предписание, а любое нововведение в этом является заблуждением. Это является смыслом свидетельства о том, что Мухаммад является посланником Аллаха, причем свидетельство носит обязательный характер. Нет сомнения, что это свидетельство подразумевает веру в то, что Мухаммад посланник Аллаха, подтверждение его слов, повиновение ему во всем, что он повелел сделать и отречение от всего того, что он запретил и предостерег. Ничьи слова не противопоставляются его словам. Обязательно необходимо вместе с произношением этого свидетельства поступать в соответствии с ним. Произнесение его языком, без соответствующего подтверждения на деле, не делает, произносящего его, в действительности одним из засвидетельствовавших, что Мухаммад посланник Аллаха. Первое, что является необходимым для человека – это познать истинное знание сердцем, а затем произнести два свидетельства языком, и, в последствии, поступать соответственно заложенным в них смыслам.
[165] То есть доказательством обязательности молитвы и милостыни, поистине они являются одними из 5-ти столпов религии. Ислам не может существовать без отсутствия хотя бы одного из них. Точно также этот аят разъясняет суть Единобожия. Единобожие является основанием религии и без него человек не может быть мусульманином.
[166] Означает, что тем, которые не веровали, было велено обожествлять только одного Аллаха и поклоняться только одному Аллаху, как истинные единобожники, отказавшиеся от всех религий, кроме Ислама. Ибн 'Аббас сказал: *"Им не было велено в Торе и в Библии, кроме как искренне поклоняться только одному Аллаху, обожествляя только одного Его"*. Всевышний Сказал: **"Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было внушено: «Нет божества, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!»" (Сура 21. Аль-Анбия, 25)**. Это является разъяснением Единобожия (Таухида).
[167] То есть выстаивать обязательную молитву соответственно её столпам и обязательным условиям в предписанное для неё время, а также выплачивать милостыню по требованию. Это является доказательством молитвы и милостыни, а также того, что они являются столпами Ислама, без которых он не может существовать. Очень часто Всевышний упоминает их в сочетании друг с другом в Своей книге (Коране).
[168] То есть та, исповедовать которую было велено, в этом благородном аяте. Эта религия и её вероустав являются подлинными и руководством прямого пути.

Доказательством того, что пост (ас-саум)[169] является столпом Ислама, являются слова Всевышнего Аллаха: **(О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам, – быть может, вы будете богобоязненными[170].) (Сура 2. Аль-Бакъара, 183).**
Доказательством того, что паломничество (аль-хьадж)[171] является столпом Ислама, являются слова Всевышнего Аллаха: **(В нем есть ясные знамения – место Ибрахима (Авраама). Кто войдет в него, окажется в безопасности. Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к Дому (Каабе) [172], если они способны проделать этот путь[173]. Если же кто не уверует, то ведь Аллах не нуждается в мирах[174].) (Сура 6. Аль-'Имран, 97).**

[169] То, что он один из 5-ти столпов Ислама, без которого Ислам существовать не может. Пост в терминологии арабского языка означает воздержание, а в религиозной терминологии означает воздержание от еды, питья и половых сношений с намерением исходящим от определенного человека в определенное время.

[170] Всевышний Аллах повелел своим верующим рабам из этой общины поститься, так как посредством поста очищаются и исправляются души от порочности и скверности, а также от дурного поведения. Пост стал обязательным во 2-м году по хиджре. Всевышний сообщил, что обязал и предписал для верующих (мусульман) пост, как и обязал тех, которые были до них, приведя их в качестве примера. Ученый Ислама (Ибн Таймия) говорит: *"О посте было известно до Ислама и его придерживались, как об этом упоминается в сборниках хадисов Аль-Бухъари и Муслима". **День " 'Ащура" был тем днем, в который постились къурайщиты в эпоху невежества.*** Пост относится к всеобщему наследию, которое познала община от своих ученых предков. "**Быть может, вы будете богобоязненными**", то есть посредством поста, так как он является средством для обретения богобоязненности. В нем проявляется сила души и одержание верха над страстями.

[171] И того, что он является одним из столпов Ислама. Паломничество в арабском языке означает стремление к чему-либо и прибытие к нему. С религиозной точки зрения – это стремление к Мекке для совершения определенных действий (обрядов) в определенное время.

[172] **"Перед Аллахом"** означает, что это является обязательным и необходимым обрядом (фардъ и уаджиб) для людей. "**Совершить хадж к Дому (Каабе)**", то есть совершение путешествия к ней для совершения обряда. Он является одним из столпов Ислама, как это известно: в Коране, Сунне и из единогласного мнения всех исламских ученых (иджма').

[173] То есть, на способном из людей совершить паломничество. Способность это возможность самому совершить путешествие, а также обладание провизией и транспортом, после того как этот человек выполнит возложенные на него другие важные с точки зрения религии обязанности, о которых говорится в книгах по толкованию Корана и исламскому праву (аль-фикъх).

[174] Тот, у кого появится возможность совершить паломничество и не совершит его, умерев так, то он является неверным (кафиром) из-за этого поступка. Всевышний Аллах Сам назвал ,оставившего хадж без уважительной причины, неверующим (кафиром). Всевышний указал на его неверие, а если Он указал на неверие, оставившего Хадж, то это является доказательством того, что паломничество является столпом Ислама. Передается от предшественников (асар): *"Тот, кто умер, не совершив паломничества (Хаджа), то нет для него разницы между тем, чтобы умереть ему иудеем или христианином".*

Вторая степень

<u>Аль-Иман (Вера)</u>[175] состоит из 70 с лишним степеней[176]. Самой высшей её степенью являются слова **"Нет бога, кроме Аллаха"** (Ля иляха иль Аллах)[177], а самой низшей её степенью является освобождение дороги от опасных предметов[178]. Стыд относится также к степеням Аль-Иман (веры)[179]. Аль-Иман имеет 6 столпов[180]: вера в Аллаха[181], Его ангелов[182],

---

[175]Сначала была описана первая степень религии Аль-Ислям, затем Всевышний похвалил степень Аль-Иман. Она сама по себе является более ёмким понятием, чем Аль-Ислям, но специфичным касательно её обладателей. Обладатели этой степени являются избранными мусульманами. Количество обладателей степени Аль-Ислям больше, чем обладателей степени Аль-Иман, но никак не наоборот. Всевышний Аллах сказал: **"Бедуины сказали: «Мы уверовали». Скажи: «Вы не уверовали. Посему говорите: “Мы покорились”." (Сура 49. Аль-Хьуджурат, 14)**. Поистине тот, кто в священных текстах упоминается, как обладатель степени Аль-Иман, то он одновременно является и обладателем степени Аль-Ислам. Аль-Иман является более высшей степенью, чем Аль-Ислам, так как оно является производным от слова Аль-Амн (благонадежность), относящегося к скрытым качествам человека. На благонадежного человека можно положиться в чем-либо. Это качество невидимо. Аль-Ислям является наблюдаемым и ощущаемым в реальности. Он является производным от слова Ат-Таслим (признание) или Аль-Мусаляма (примирение), как об этом говорилось раннее. Если в религиозных текстах говорится об Аль-Имане, то это же касается и Аль-Ислям. Если же в текстах говорится об Аль-Ислам, то к Аль-Иман текст не имеет отношения. Тот, кто считается в текстах обладателем Аль-Иман, то он является также обладателем и степени Аль-Ислям. Муслим (верующий) должен обладать определенной степенью Имана (Веры), посредством которой его Ислам становится действительным или же он будет считаться лицемером. Муслим (верующий со слабой верой) не заслуживает похвалы, так как его Иман (Вера) является слабым. Позже приведу пример этого. Аль-Иман (Вера) с точки зрения религии – это слова и дела, слова сердцем и на языке, дела сердца и языка, а также частей его тела. Иман (Вера) повышается посредством повиновения Аллаху и уменьшается посредством ослушания Ему. К Аль-Иман относится **выполнение всех обязательных и желательных предписаний, а также оставление всего запретного, как абсолютно противоречащего основам религии, так и частично противоречащего им**. Поистине, упомянутое определение Аль-Иман, охватывает все это. Любая черта, относящаяся к повиновениям Аллаху, относится к Аль-Иман (Вере), как и оставление любого греховного дела, также относится к Аль-Иман (Вере).

[176] ***"С лишним"*** означает количество от 3-х до 9-ти. Под степенью понимается ответвление от чего-то, являющееся частью этого. К степени из степеней Аль-Иман (Веры) относятся все, кто обладает особенностями этой степени. Таким образом, количество людей, относящихся к этой степени, будут обладать особенностями той степени Аль-Иман, к которой они относятся.

[177] Таким образом, высшей степенью Аль-Иман является произнесение рабом Аллаха слов "Нет бога, кроме Аллаха", которые являются словами искренности в Вере и свидетельством Ислама. Эти слова являются надежной нитью (аль-'урватуль ускъа), словами богобоязненности, основой религии и ключом от Рая (Аль-Джана).

[178] То есть низшей степенью Аль-Иман (Веры) является устранения предметов причиняющих неудобства для путников таких как: колючки, большие камни и т.п., из-за которых путник испытывает трудности.

[179] То есть является частью Аль-Иман (Веры). Стыд является частью Аль-Иман (Веры), потому что он является причиной того, что стыдящийся отдаляется посредством своего стыда от совершения ослушания Аллаху. Аль-Иман в свою очередь разделяется на повеления (иитимар) и оставления (интиха). Если же результатом стыда стало оставление, то он является частью Аль-Иман (Веры). Стыдливость является лучшим из нравственных качеств и самой важной и великой по значению и более того она является спецификой человечности. В хадисе передается: ***"Если ты не стыдишься, то делай что хочешь"***. Это чувство, которое облагораживает и украшает человека, а также отвращает его от совершения позорного и порочного.

[180] То есть у Аль-Иман (Веры) 6 основообразующих элементов. Без существования хотя бы одного из них исчезают остальные. Если кто-то оставит хотя бы один из этих 6 элементов, то он становится неверующим (кафиром), вышедшим из религии полностью. Отсутствие чего-либо, помимо этих 6-ти столпов, не делает Аль-Иман (Веру) отсутствующим, но от этих второстепенных элементов может

Его Книги[183], Его посланников[184], в Судный День[185], а также вера в предопределение, как добра, так и зла[186].
Доказательством того, что все 6 являются столпами[187], являются слова Всевышнего: **(Благочестие состоит не в том, чтобы вы**

зависеть совершенство обязательного (минимального уровня) Аль-Иман (Веры) или зависеть совершенство желательного уровня Аль-Иман (Веры).

[181] Это является самым великим из всех столпов Веры. Он является основообразующим для всех основообразований. Смысл его заключается: в Вере в Одного Единственного Всевышнего Аллаха (Бога), Его абсолютную единоличность и неповторимость в Его именах и атрибутах, Вера в то, что Он – Единственный Истинный Бог и в то, что тот, кто совершает поклонение кому-либо или чему-либо, помимо Него, является самым лживым из всех лжецов и самым заблудшим из всех заблудших.

[182] Означает, что нужно верить во всех ангелов без исключения. Они являются существами, описание которых известно на основе священных текстов. Они – благородные рабы Аллаха, созданные из света. Верить нужно в них, в общем, в их общем количестве, то есть так, как об этом говорится в Священной Книге (Коране) и в достоверной Сунне пророка (Да благословит его Аллах и приветствует). К ангелам относятся Джабраил (Гавриил в Библии), Исрафил, Малик, Ридуан и другие.

[183] Ниспосланные пророкам с небес, в общих и конкретных чертах упомянутых в Коране. Вера касается Корана, Забура, Торы и Библии и так далее до самой первой книги.

[184] То есть Вера во всех пророков, в общем, и в конкретных пророков, упомянутых по именам. То есть нужно верить в конкретных пророков, перечисленных по именам в Коране и Сунне. Самым главным считается Вера в нашего пророка Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует). Также из тех, в кого нужно верить 5 великих пророков (улуль 'азми): Нух (Ной), Ибрагим (Авраам), Муса (Моисей), Иса (Иисус) и Мухаммад, мир им всем. Также, нужно верить и в остальных пророков, которых Аллах упомянул по именам в Коране или со слов Своего посланника (Да благословит его Аллах и приветствует) в его достоверной Сунне. Те пророки, которые не упомянуты в священных текстах, вера в них, в общем, тоже является обязательной, как говорится в Коране: **"Мы не делаем различий между Его посланниками" (Сура 2. Аль-Бакъара, 285)**. Вера в них является обязательной, она заключается в: подтверждении того, что они посланники Аллаха к Его рабам; в то, что они правдивы и искренни в том, что они сообщают от Всевышнего Аллаха.

[185] То есть в то, что будет после смерти в промежуточном мире (Барзахъ), а также в расчет, в весы справедливости, Рай и Ад, а также Вера в наказание и наслаждение в могиле. Важнее и главнее всего этого является Вера в воскрешение мертвых тел в их первоначальном виде, то есть в виде тел, обладающих костями и жилами, для того чтобы вознаградить это тело и душу одновременно, соответственно их покорности Аллаху, или чтобы наказать их (тело и душу) за ослушание, совершенное ими обоими. Таким образом, они будут обязательно награждены за то, что творили благое или наказаны за его оставление. То есть ты (как мусульманин) должен верить в то, что Тот, Кто сотворил эти тела изначально и единолично, воскресит их живыми, такими, какими они были при земной жизни.

[186] Означает так, как предопределил это Аллах, то есть предписал из добра и зла. Вера в предопределение включает в себя Веру в 4 вещи:
1. Вера в изначальное знание Аллаха. Поистине Всевышний Господь изначально знает о том, что будет создано Им.
2. Вера в то, что Аллах предопределил все сущее, по замыслу Своему, а также то, что Он заранее знал каждого созданного Им из Своих рабов.
3. Вера в то, что только то, что пожелал Аллах, случилось и случается, а то, чего Он не пожелал, не произошло и не происходит и не произойдет. Вера также в то, что всё, что в небесах и на земле из движений и неподвижности, процессов и явлений, происходит, произошло, и будет происходить по воле Всевышнего Аллаха.
4.Вера в то, что только Всевышний Аллах является Создателем всего сущего, а все, что происходит во вселенной, происходит по Его предопределению и замыслу.
Человек не считается верующим в предопределение (аль-къадар), пока не уверует во все эти 4 составные веры в предопределение. **Человек также должен знать, что всё то, что постигло его из страданий, не произошло по причине его ошибки, а также то, что необязательно из-за его ошибки, его постигла беда.** Передается от предшественников из общины (асар): *"Тот, кто не уверовал в предопределение Аллахом, как зла, так и добра, то Аллах его накажет огнем".*

[187] То есть то, что они являются столпами Веры, без совокупности которых не может быть веры у раба и того, что когда исчезает какой-нибудь из этих столпов, человек перестает быть верующим.

обращали ваши лица на восток и запад[188]. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день[189], в ангелов, в Писание и в пророков[190]) (Сура 2. Аль-Бакъара, 177).

Доказательством того, что предопределение (Аль-Къадар)[191] является столпом, являются слова Всевышнего: **(Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопределению[192].) (Сура 54. Аль-Къамар, 49).**

---

[188] Этот аят содержит слова огромного значения, а также описание истинного вероубеждения. Передается о том, что когда пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) спросили об Аль-Иман (Вере), он прочитал этот аят. **"Благочестие состоит не в том"** здесь подразумевается любое благое дело, которое способствует попаданию сделавшего его в Рай. **"Чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад"**, то есть благие дела не заключаются только в выстаивании молитвы в направлении мечети Аль-Акъса, находящейся в Аль-Къудсе (Иерусалим), если на это нет однозначного повеления Аллаха или Его предписания в Его Вероуставе (Коране и Сунне). Это касается момента, когда верующие были переориентированы для молитвы в сторону Каабы.

[189] То есть, благим делом считается выполнение повелений Аллаха и следование Его закону. Самым великим благим делом, о котором говорится в этом аяте, является Аль-Иман (Вера). Таким образом, получается, что благодеянием является Вера в Аллаха или благими считаются благодеяния тех, кто уверовал в Аллаха, или обладателями благ являются обладатели Веры в Аллаха, то есть посредством признания единоличности Аллаха, как Господа и как Бога, обладающим единолично, присущими только Ему величию, именам и атрибутам. Следовательно, Аль-Иман (Вера) является основой всех основ. Вера в Судный День – это вера в воскрешение после смерти. Он настанет, когда будет разрушена вся Вселенной и в ней погибнет все живое, а затем Аллах оживит всех мертвых, возвратив тела в их первоначальное состояние, также возвратив в них их души. В тот день Аллах соберет всех людей вместе, когда-либо проживавших на Земле, начиная от первого человека и до последнего, и затем воздаст каждому из них соответственно их делам при жизни.

[190] То есть тот, кто подтвердил существование абсолютно всех ангелов. Самыми известными среди них являются посланцы между Аллахом и Его посланниками (пророками). Тот, кто уверовал в Книгу, под ней понимаются все книги в своем роде, ниспосланные свыше пророкам (мир им всем), а также в ниспослание последней заключительной Великой Книги, которой является Священный Коран, охватывающей по содержанию все предыдущие книги. Передается, что количество книг соответствует 104-м книгам. Тот, кто уверовал в пророков Аллаха всех без исключения, начиная от первого и кончая последним, мир им всем, и уверовал в печать всех пророков, которой является пророк Мухаммад, Да благословит его Аллах и приветствует.

[191] То есть, доказательством того, что предопределение является одним из столпов Аль-Иман (Веры), без которого Аль-Иман (Вера) не может существовать.

[192] То есть то, что мы создали, является предопределенным, прописанным в Заветной Скрижали (аль-ляух аль-махьфуз). В хадисе говорится: ***"Абсолютно всё предопределено, включая неподвижность и активность"***.

Третья степень

Аль-Ихьсан (искреннее усердие в поклонении)[193] является третьей степенью в религии и основывается на одном столпе[194], гласящем: **"Следует поклоняться Аллаху так, как будто бы ты Его видишь[195], и**

[193] Этому предшествовали 2 степени Аль-Ислям и Аль-Иман, а в заключении была рассмотрена 3-я степень (из степеней) в религии. Эта степень называет Аль-Ихьсан. Аль-Ихьсан является высшей степенью искренности (Аль-Ихъляс), а искренность – это совершение дел в самом совершенном виде, как явно, так и скрытно, то есть верующий (мухьсин) совершает дела, как явные так и скрытые, доводя их до максимального совершенства. В этом заключается Аль-Ихьсан. Именно по этой причине он разъясняется посредством искренности (Аль-Ихъляс). Производным этого слова является Аль-Хьасан (прекрасное), то есть предел искренности, причиной достижения которого стали: осмысление ответственности и явное строгое следование религии. Описание его посредством искренности (Аль-Ихъляс) – является описанием, основанным на его результатах и плодах. Поистине тот, кто обладает им, творит дела, доводя до логического конца, как явно, так и скрытно. Аль-Ихьсан является самой высшей степенью в религии и более ёмким понятием сам по себе, но специфичным по отношению к его обладателям. Точно также Аль-Иман (Вера) является ёмким понятием сам по себе, но специфичным по отношению к его обладателям. Таким образом, можно заключить, что любой мухьсин (обладатель Ихьсана) является мумином (обладателем Аль-Иман– искренне верующим) и муслимом (обладателем Аль-Исляма - покорившимся), но не любой мусульманин является мумином и мухьсином. Если когда-либо используется термин Аль-Ихьсан, то он включает в себя понятия Аль-Иман и Аль-Ислям. Поистине Аль-Ислям, Аль-Иман и Аль-Ихьсан подобны окружностям, находящимся друг в друге (см. круговую диаграмму перед главой "Первая степень" на стр. 30). Самой общей является окружность Аль-Ислям, затем после неё следует окружность Аль-Иман, а самой специфичной окружностью является Аль-Ихьсан. Общеизвестно, что тот, кто находится в пределах Аль-Ихьсан, то он одновременно находится и в пределах Аль-Иман и Аль-Ислям. Если же он выйдет из пределов первой, то будет находиться в пределах второй, то есть окружности Аль-Иман. Если же он выйдет за пределы второй, то он будет находиться в пределах третьей, то есть окружности Аль-Ислям. Тот же, кто выйдет за пределы трех этих окружностей, то он выйдет навстречу гневу Аллаха и Его наказанию, зайдя при этом в одну из окруженостей шайтана, просим Аллаха защитить нас от этого. Из примера с окружностями можно сделать обоснованный вывод: *"Любой мухьсин является мумином и муслимом, но не каждый муслим является мумином и мухьсином"*. Не обязательно, что тот, кто зашел в границы Аль-Ислям, будет находиться в границах Аль-Ихьсан или Аль-Иман. Под этим не подразумевается, что тот, кто не находится в границах Аль-Иман и Аль-Ихьсан, является неверующим (кафиром), наоборот, он является муслимом (покорившимся Аддаху), обладающим той степенью веры, с помощью которой его религия (Ислам) считается действительной, но он не будет обладать полноценной верой, чтобы быть удостоенным степени Аль-Иман, в которой запрещены ослушания и грехи. Когда пророку (Да благословит его Аллах и приветствует) возразили сказав: ***"Ты раздал им, а такого-то оставил, несмотря на то, что он мумин?".*** Тогда пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) ответил им: ***"Или муслим",*** а затем продолжил: ***"Занимающийся прелюбодеянием не является мумином, ворующий тоже не является мумином…"***. А также пророк сказал: ***"Клянусь Аллахом, не достигнет степени Аль-Имана тот кто, не помогает своему соседу в беде".*** Священные тексты не отрицают от них Аль-Ислям, а наоборот подтверждают им причитающиеся права по степени Аль-Ислям, а именно: запретность их крови, погребение по правилам Ислама (омовение тела, окутывание саваном, и погребальная молитва над телом). Таким образом, обладатели степени Аль-Ихьсан являются лучшими из обладателей степени Аль-Иман (Веры), а обладатели степени Аль-Иман являются лучшими из обладателей степени Аль-Ислям. Поистине обладатели Аль-Ихьсана довели свое поклонение Аллаху до совершенства, пока не достигли высшей степени ощущения Его присутствия и пристального внимания (хьаддуль муракъаба).

[194] То есть является одним целым, без упоминания о каких-либо его столпах, как это упомянуто в степени Аль-Ислям и Аль-Иман.

[195] То есть Аль-Ихьсан – это поклонение Аллаху телом: совершение молитвы, принесение в жертву животного так, как будто ты видишь Того, кому поклоняешься, перед собой, принося Ему в жертву и приближаясь к Нему посредством твоего повиновения в том, что Он повелел. Поистине перед сердцем откроется истина, а верующий достигнет в знании определенной степени, при которой он будет, как

даже если ты Его не видишь, то Он тебя видит[196]". Доказательством этого являются слова Всевышнего: **(Воистину, Аллах – с теми, кто богобоязнен и кто усерден в творении добра[197].) (Сура 16. Ан-Нахьль, 128)**, а также Его слова: **(Уповай на Самого Могущественного, Самого Милосердного[198], Который видит тебя, когда ты выстаиваешь намазы по ночам[199] и двигаешься среди падающих ниц[200]. Воистину, Он – Самый Слышащий, Самый Знающий[201].) (Сура 26. Аш-Шу'ара, 217-220),** а также **(Чего бы не было, что бы ты ни читал из Корана и что бы вы ни совершали, Мы наблюдаем за вами с самого начала, вам будет воздано за всё[202].) (Сура 10. Йунус, 61).**

Доказательством этого из Сунны[203] является известный хадис об ангеле Джабраиле, рассказанном 'Умаром Ибн Аль-Хъаттабом (да будет доволен им Аллах)[204]: ***"В то время, когда мы находились в обществе***

бы, наблюдать те идеальные атрибуты Господа и великие Его качества, посредством которых его дух почувствует особенное приближение, которое не похоже на близость осязаемого и так, до тех пор, пока он не почувствует приподнятие завесы между его сердцем, духом и его Господом. После этого сердце и дух верующего устремляются к Господу, и начинает он поклоняться Ему так, как будто бы Его видит.

[196] Означает, что если ты не поклоняешься Ему, достигнув степени самоощущения Аллаха (истихьдар), то есть высшей степени ощущения Его присутствия (хьадуль муракъаба), то знай, что Он тебя видит, поистине Он – Самый Слышащий, Самый Знающий и Самый Видящий, Самый Ведающий о всём, что ты скрываешь. Это две степени, одна из которых совершеннее другой. Если ты не достигнешь степени в поклонении Аллаху, как будто бы ты Его видишь, то поклоняйся с уверенностью, что Аллах тебя видит, осознавая, что Он Самый Знающий и Самый Слышащий о всем, что ты делаешь.

[197] То есть то, что Всевышний Аллах с теми из Его рабов, которые боятся запретного, а также с теми из Его рабов, которые искренни в своих делах. Аллах их хранит, защищает и помогает им. Это особенное описание, несущее ёмкий глубокий смысл. Особенное описание иногда включает в себя и другие смыслы, в зависимости от контекста.

[198] Во всех своих делах, так как поистине Он будет помогать, и оберегать тебя.

[199] Внимателен к тебе во всех твоих действиях и бездействии.

[200] То есть видит тебя, совершающим молитву (намаз): в состоянии стоя, поясного поклона, земного поклона и в сидении.

[201] То есть слышит речь Своих рабов, осведомленный о ваших действиях и бездействии. Всевышний сказал: **"Неужели он не знал, что Аллах видит его?" (Сура 96. Аль-'Алякъ, 14)**, а также другие аяты, указывающие на наблюдение Аллахом и Его осведомленность о делах Его творений.

[202] **"чего бы не было"** означает: "О Мухаммад, какое бы ты дело не делал". **"Что бы ты ни читал из Корана"** означает: "что бы ты не читал из аятов, ниспосылаемых Аллахом или из причин, по которым был ниспослан Коран". **"И что бы вы ни совершали", то есть ты и твоя община. "Мы наблюдаем за вами"**, то есть Аллах является свидетелем над вами, наблюдающим за вами, видящим и слышащим. **"Вам будет воздано за всё",** то есть получите воздаяние за любое дело.

[203] То есть доказательство того, что 3 степени (Аль-Ислям, Аль-Иман и Аль-Ихьсан) являются степенями в религии из хадисов, переданных от пророка (Да благословит его Аллах и приветствует).

[204] Через передатчиков от пророка (Да благословит его Аллах и приветствует). Здесь автор (да смилостивится над ним Аллах) упомянул переданный хадис от Муслим в его сборнике, переданном от пророка через 'Умара (да будет доволен им Аллах). В этой версии хадиса содержатся полезные

посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует)[205], к нам приблизился мужчина в очень белых одеждах[206], с очень черными волосами[207]. Этот мужчина не был похож на путника, и никто из нас раньше его не видел[208]. Он, приблизившись к нам, присел так, что его колени оказались напротив коленей пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), а его ладони на коленях пророка[209]. Затем он сказал: "О Мухаммад, расскажи мне про Аль-Ислям[210]". Пророк ответил: "Нужно засвидетельствовать о том, что нет бога, кроме Аллаха, засвидетельствовать, что Мухаммад посланник Аллаха, выстаивать молитву, выплачивать обязательную милостыню, поститься в месяц Рамадан и совершить паломничество к Дому, если у тебя есть возможность[211]". Этот мужчина сказал: "Ты

подробности. В сборниках Аль-Бухъари и Муслима этот хадис передан от Абу Хурайры, а у имама Ахмада и других этот же хадис передается от Ибн 'Аббаса и других. Это великий и важный хадис, содержащий разъяснение религии в целом.

[205] В сборниках Аль-Бухъари и Муслима по версии Абу-Хурайры передается: ***"Однажды пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) появился на людях"***.

[206] От Абу Фаруа передается: ***"Когда мы сидели у него, появился мужчина, лицо которого было самым красивым среди нас. От него исходил самый приятный запах, и как будто бы его одежду никогда не касалась грязь".***

[207] От Ибн Хьаббана передается, что он был с очень черной бородой.

[208] От Сулеймана Ат-Тайми передается: ***"На нем не было пыли от путешествия, и он не был местным."*** Сподвижники пророка удивились этому мужчине, так как он был одет во все очень белое, с очень черными волосами, а также он по его внешнему виду этого не было заметно, так как всем присутствующим он был незнаком. По версии 'Усмана: ***"Сподвижники переглянулись друг с другом и сказали, что никто из них его не знает"***. В версии, которая приводится в сборнике Муслима сказано: ***"Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) однажды сказал сподвижникам: "Спрашивайте меня". Они были готовы начать задавать вопросы, как появился мужчина".***

[209] В хадисе от Ибн 'Аббаса и других предеается: ***"затем положил свою руку на колено пророка (Да благословит его Аллах и приветствует)"***, а от Сулеймана Ат-Таими передается: ***"Он приблизился и присел перед пророком (Да благословит его Аллах и приветствует), как приседают во время молитвы, а затем положил свои руки на колени пророка (Да благословит его Аллах и приветствует)".*** Совершенное Джабраилом (мир ему) является привлечением внимания к нему. Здесь есть намек на то, как надо себя вести ответственным людям, а именно то, что нужно им проявлять скромность и снисходительность, не смотря на грубость спрашивающих, в данном случае грубостью посчиталось помещение спрашивающим своих рук на колени отвечающего. Возможно, что поступок Джабраиля был конспирацией для его личности.

[210] По версии хадиса от Ат-Тирмизи он начал с вопроса об Аль-Иман (Вере) перед тем, как спросил про Аль-Ислям. Точно также передается в сборниках достоверных хадисов от Аль-Бухъари и Муслима, переданном от Абу Хурайры. В некоторых версиях хадиса от 'Умара говорится о том, что он спросил его (Да благословит его Аллах и приветствует) об Аль-Ихьсан перед тем, как спросил об Аль-Ислям и Аль-Иман. Ученый – аль-хьафиз (знаток Корана наизусть) Ибн Хьаджар: *"Нет сомнений в том, что событие одно, но только передатчики разошлись в его изложении, в котором нет упорядоченности"*. В переданной версии этого хадиса от Абу Фаруа говорится, что мужчина сказал, перед тем как начал спрашивать: ***"Мир тебе (Ассаляму 'алейка) о посланник Аллаха"***. А что касается слов мужчины: ***"О Мухаммад расскажи мне про Аль-Ислям***", то возможно это преувеличение о скрытности Джабраиля.

[211] По версии достоверных сборников сказал: ***"Поклоняться Аллаху и ничего и никого не придавать Ему в сотоварищи"***. Под поклонением понимается произнесение 2-х свидетельств. Здесь добавление ***"и не придавать ничего и никого Ему в сотоварищи"*** используется в качестве разъяснения, в то время как в этом же хадисе, переданном от 'Умара, нет этого добавления, так как оно является неотъемлемой частью свидетельств (Ащ-Щахьадатан). Далее в хадисе говорится: ***"совершать обязательно предписанную молитву (намаз), выплачивать обязательную милостыню, поститься в месяц рамадан, а также совершить паломничество к Дому, если у тебя есть***

прав". Мы удивились этому человеку, потому что он спрашивал пророка и подтверждал его слова[212]. Затем он сказал пророку: "Расскажи мне про Веру (Аль-Иман)". Пророк ответил: "Ты должен верить в Аллаха, Его ангелов, Его Книги, Его посланников, в Судный День, а также верить в предопределение добра и зла". Затем мужчина опять сказал: "Ты прав[213]". Затем он спросил: "Что такое Аль-Ихьсан (искреннее усердие в поклонении)". Посланник Аллаха ответил: "Это означает поклоняться Аллаху так, как будто бы ты Его видишь, и даже если ты Его не видишь, то Он тебя видит[214]".

возможность". Эти 5 столпов являются Аль-Ислям (покорностью перед Аллахом, то есть первой степенью религии). В некоторых других версиях хадиса добавляется: "***Если же я сделаю это, то я буду мусульманином?" На что пророк ответил: "Да""***. Это указывает на то, что тот, кто завершит построение основных 5-ти частей Аль-Ислям, становится истинным мусулимом (покорившимся). Это является доказательством первой степени религии Аль-Ислям. Эта степень описывается явными делами, совершаемыми телом. Аль-Ислям является религией, как сказал Всевышний: **"И удовлетворился для вас в качестве религии Исламом (покорностью)." (Сура 5. Аль-Маида, 3).** Он является единственным правильным путем, которым повелел идти Аллах.

[212] Удивились сподвижники (да будет доволен ими Аллах), так как обычно спрашивающий не знает ответ на то, о чем спрашивает.

[213] Всевышний Аллах упомянул об Аль-Иман в свете этих столпов в нескольких местах Своей книги (Корана). Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) причислил эти 6 вещей к его столпам и составным частям, повторив перед предопределением фразу "а также верить", тем самым, подчеркивая его важность. Этот хадис привел в качестве доказательства 'Абдуллах Ибн 'Умар, обратившись к представителям секты "аль-къадария": *"Тот, кто клянется этим хадисом является сыном 'Умара в том, что если бы у кого-либо из вас было бы золота размером с гору и он потратил бы всё его, ради Аллаха, то Аллах не принял бы его деяние, пока он не уверует в предопределение (Аль-Къадар)"*. В другой версии хадиса говорится: ***"верить в Рай и Ад"***. ***"Если же я это сделаю то я стану муминoм? Пророк ответил: "Да""***. Это является доказательством 2-й степени Аль-Иман. Эта степень описывается делами незаметными для взоров. Хадис указывает на то, что если аль-Ислям и Аль-Иман упомянуты одновременно вместе, Аль-Ислям характеризуется делами явными, а Аль-Иман делами скрытыми.

[214] Эта часть хадиса является одной из основ религии. Она содержит в себе очень важное понятие из основных понятий в знании религии. Он является одним из важнейших слов переданных пророку (Да благословит его Аллах и приветствует). Поистине, Аль-Ихьсан является поклонением, то есть это искренность в поклонении, смиренность и самоотверженность во время поклонения, а также ощущение постоянного наблюдения Всевышнего. В ответе пророк указывает на 2 состояния:
1- Самым возвышенным является то состояние, когда поклоняющийся начинает видеть истину сердцем, как будто бы видит её глазами.
2- Вторым состоянием является ощущение присутствия Всевышнего, постоянно наблюдающего за ним, видящего все, что он делает.
Эти два состояния являются результатом знания об Аллахе и боязни перед Ним. В одной из версий (риуая) хадиса говорится: ***"страшиться Аллаха так, как будто бы ты Его видишь"***. Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) описал это, как Аль-Ихьсан. Это является доказательством 3-й степени в религии. Таким образом в этом хадисе есть доказательство на все 3 степени, и на то, что их столпами являются те, которые перечислил автор (да смилостивится над ним Аллах). В другой версии этого хадиса говорится: ***"Мы удивились ему, как он спрашивает пророка и подтверждает его"***. Это было сказано после разъяснений об Аль-Ислям и Аль-Иман. В версии, переданной от Абу Фаруа, говорится: ***"Когда мы услышали речь мужчины "ты прав", возмутились ему"***, а в версии от Матъара: ***"Посмотрите на него, как он его спрашивает и посмотрите на него как он подтверждает его, как будто бы он больше знает, чем он***". От Анаса передается***: "Посмотрите на него, спрашивая его (пророка), он подтверждает его, как будто бы он более знающий, чем он (пророк)"***. От Сулеймана Ибн Аль-Бурайда передается: ***"Люди сказали: "Мы никогда не видели человека, подобного ему, как будто бы он хорошо знает пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), говоря ему: "Ты прав, ты прав""***. Аль-Къуртуби сказал: *"Они удивились этому, потому что то, с чем пришел пророк (Да благословит его Аллах и приветствует), никто не мог*

Тогда мужчина спросил его: "Расскажи мне, когда насупит Час[215]?". Пророк ответил: "У спрашиваемого не больше знания об этом, чем у спрашивающего[216]!?". Тогда он продолжил свой вопрос, сказав: "Тогда расскажи мне о его признаках[217]". Пророк ответил: "Служанка родит себе госпожу[218], а также ты увидишь босых, голых нищих пастухов баранов, соревнующимися в возведении высотных зданий[219]". Задав этот вопрос, человек удалился. Проведя

знать, разве что только от него (Да благословит его Аллах и приветствует), и никто не знал о том, что тот человек, встречался с пророком (Да благословит его Аллах и приветствует) до этого или слышал его речь, а также было удивительным то, что мужчина, спрашивая пророка, знал заранее ответ на свой вопрос, так как он подтверждал правоту слов пророка. Именно поэтому сподвижники сильно удивились".

[215] В сборниках достоверных хадисов говорится: ***"Когда же настанет Час?"***, то есть когда наступит Судный День?

[216] По версии Абу Фаруа: ***"Пророк опустил голову и ничего не ответил. Затем мужчина три раза повторил вопрос, но пророк ничего не ответил на него. Затем он поднял голову и сказал: "У спрашиваемого не больше знания, чем у спрашивающего""***, то есть ты и я одинаковы по уровню знания в этом вопросе, так как знание об этом Аллах не раскрыл никому. В благословенном аяте говорится: **"Воистину, только Аллах обладает знанием о Часе" (Сура 31. Лукъман, 34)**. В хадисе говорится: "***Ключей от сокровенного пять, никто, кроме одного Аллаха не знает их"***, а также пророк сказал: ***"Никто не знает когда наступит Час, кроме Аллаха"***. В хадисе, переданном через Ибн 'Аббаса, говорится: ***"Благословен Аллах, пять вещей сокровенного не знает никто, кроме Аллаха"***, и затем прочитал этот аят. В этом хадисе говорится обобщенно, в назидание для слушателей о том, что спрашивающий и спрашиваемый одинаковы в его незнании, а также для того, чтобы слушатели отказались задавать вопрос о наступлении Часа, так как они слишком часто задавали пророку вопросы на эту тему.

[217] В версии хадиса, переданного от Абу Хурайры говорится: ***"Но я сообщу тебе о его признаках"***, а в версии Абу Фаруа говорится: ***"Но у него есть признаки, по которым он узнается"***, в версии Сулеймана говорится: ***"Но если хочешь, я сообщу тебе его признаки". Джабраиль сказал: "Да, пожалуйста"***. Признаки (амарат) и знамения ('алямат) – это знаки, от множественного числа знак (амара), которые являются свидетельствами приближения и аргументами в пользу приближения Судного Дня. Здесь имеется в виду знамения Часа, а то, что касается того, что сопутствует ему, то к этому относится восход солнца с запада.

[218] То есть свою хозяйку. Смыслом этого является то, что количество наложниц увеличится среди арабов до такой степени, что будут случаи, когда рабыня будет рожать свою госпожу. Это явление толкуется также по другому, но результатом его является указание на то, что наступление Часа приблизится, когда перевернутся понятия, то есть, воспитываемый станет воспитателем, а подлый станет почитаемым.

[219] К признакам относится то, что "***ты увидишь босых"***, происходит от ед. числа босой (хьуфат), то есть тот у которого нет обуви. ***"Голых ('урат)"***, то есть тех, у кого нет одежды. "Нищих (аль-'аля)", то есть бедных. ***"Соревнующимися в возведении высотных зданий"***, то есть арабы, до пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), были босыми и бедными, как об этом говорится в хадисе. Они были самыми униженными и в самом бедственном положении. Аллах одарил их тем, что послал им религию Ислам и укрепил их так, что они завладели казной Кисры (правитель Персии) и Цезаря (правитель римлян). Затем они достигли того состояния, о котором сказал пророк (Да благословит его Аллах и приветствует), являющееся признаком приближения Часа. В версии сборников достоверных хадисов (Аль-Бухъари и Муслима) переданной от Абу Хурайры говорится: ***"Если ты увидишь босых, нищих предводителями людей"***, то есть их королями, ***"то это является одним из его признаков. Если погонщики скота станут возводить высотные здания, то это является одним из его признаков"***. Он повторил это три раза. Смысл заключается в том, что самые худшие из людей станут их правителями, разбогатеют до такой степени, что начнут гордиться высотой своих зданий и красотой их отделки. В одном из хадисов говорится: ***"Если власть перейдет не в достойные руки, то ожидай наступления Часа***", потому что эти руки извратят религию и мир, а все это произойдет по причине диаметральной подмены в понятиях (черное станет белым, добро станет считаться злом, а зло добром) в преддверии Судного Дня, и искаженного восприятия событий и явлений.

некоторое время в ожидании[220], пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "О 'Умар, знаешь ли ты, кем был спрашивающий?" Я сказал: "Аллах и Его посланник лучше знают[221]". Тогда пророк ответил: "Это был ангел Джабраиль, который пришел к вам, чтобы обучить вас сути вашей религии[222]"".

Третье основоположение[223]

<u>Знание о вашем пророке Мухаммаде (Да благословит его Аллах и приветствует)[224].</u> Им является Мухаммад Ибн 'Абдуллах[225] Ибн

---

[220] То есть промежуток времени после его ухода. Пророк оказался самым осведомленным среди них о мужчине по прошествии некоторого времени, но в этом собрании, со слов Ат-Тирмизи и других: ***"подождав 3 мгновения"***, а в Аль-Бухъари и у Муслима: "***Облокотившись, пророк сказал: "Верните его"***. ***Сподвижники попытались вернуть его, но никого не нашли***". По версии Сулеймана Ат-Таими: ***"Повернувшись, пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Приведите ко мне мужчину". Мы попытались его найти, но не смогли. Тогда пророк сказал: "Знаете ли вы …""***. В других версиях говорится что пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сообщил сподвижникам о роли того мужчины в их собрании, после того, как они с ним встретились. Что касается того, что сообщил 'Умар, то возможно, это было обращением к нему в частности или результатом изложения некоторых передатчиков этого хадиса.

[221] Это означает, что если кого-то спросят что-то, на что он не знает ответа, то пусть ответственность знания об этом возложит на обладателя знания. Пусть не утруждает себя в том, в чем у него нет знания. Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) рассказал о том, что сказал Аллах: **"Скажи: «Я не прошу у вас за это никакого вознаграждения и не обременяю себя измышлениями." (Сура 38. Садъ, 86).** Поистине самым ответственным занятием является то, что когда человека что-либо спрашивают, то он берет на себя ответственность о знании этого. Поэтому было сказано, что слова *"Аллах – Самый Знающий (имеется в виду: я не знаю)"* являются половиной знания, то есть знание делится на 2 части:
1- Если ты знаешь ответ, то ты обязан ответить.
2- А если ты не знаешь ответ, то должен сказать: *"Аллах– Самый Знающий"*.

[222] В другой версии хадиса говорится ***"чтобы обучить вас вашей религии"***. Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сообщил что то, о чём шла речь в этом хадисе, касается сути религии и, более того, является религией. Этот хадис (изречение пророка) содержит в себе основы религии и вероубеждения и более в нём содержатся шариатские знания, о которых разногласят секты мусульман. Все эти знания основываются на этом хадисе, вероубеждение приверженцев Сунны и истины (ахль ас-сунна уа аль-джама'а) основывается также на нём. Известность и огромное значение этого хадиса являются общепризнанными среди мусульман.

[223] То есть одно из трёх основоположений, которое обязательно нужно знать каждому человеку.

[224] Знание о пророке Мухаммаде (Да благословит его Аллах и приветствует) является одним из 3-х основоположений в религии. Первым основоположением является знание Всевышнего Аллаха, которое является обязательным. Вторым основоположением является знание религии Ислам, для которой Аллах нас создал. Наше поклонение, посредством соблюдения её предписаний, является основоположением огромного значения. Знание об Исламе является обязательным для каждого человека. Тоже самое касается третьего основоположения – знание о нашем пророке Мухаммаде (Да благословит его Аллах и приветствует), которое является очень важным и обязательным для каждого человека. Поистине, он (Да благословит его Аллах и приветствует) является посредником между нами и Аллахом. У нас нет другого способа, в постижении знания, разъяснении, пути и нашего познания в том, что спасет нас от гнева Аллаха, Его наказания; в том, что приближает нас к Его довольству и награде, разве что только посредством того, с чем пришел к нам пророк Мухаммад (Да благословит его Аллах и приветствует). Если же это так, то тогда нам становится ясно, почему знание о нём (Да благословит его Аллах и приветствует) является одним из 3-х основоположений, которые обязательно должны знать. Поистине мы не можем знать ни первого основоположения (знание о Всевышнем Господе), ни 2-го основоположения (знание религии Ислам), кроме как посредством посредника между нами и Аллахом. Таким образом, знание пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) является неотъемлемым в познании первых 2-х основоположений, став тем самым 3-м основоположением. Невозможно узнать Пославшего (Аллаха), не узнав, его посланника, то есть,

'Абдульмутталиб Ибн Хашим[226], а Хашим относится к племени "къурайщ", а племя "къурайщ" относится к арабам[227] – происходящим от Исмаила Ибн Ибрагима – любимца Аллаха (мир и самые наилучшие благословления и приветствия ему и нашему пророку)[228]. Он (Да благословит его Аллах и приветствует) прожил 63 года[229], из них 40 лет

знание посланника (Да благословит его Аллах и приветствует) является необходимостью. Исходя из этого, становится ясным, что знание о нём (Да благословит его Аллах и приветствует), является 3-м основоположением религии. Знание о нём подразумевает под собой знание многих вещей, к ним относятся: знание его имени; происхождения; его возраст; в какое время он появился и когда умер; знание того, о чём ему было возвещено и то, с чем он был послан; его родины; места переселения. Самым важным является знание того, с чем он был послан, а также другие детали, о которых упомянул автор и многое другое.

[225] У него (Да благословит его Аллах и приветствует) было много имен, самым известным является Мухаммад. Именно поэтому в Коране упоминается это его имя с восхвалением. Как говорит Всевышний Аллах: **"Мухаммад не является отцом кого-либо из ваших мужей" (Сура 33. Аль-Ахьзаб, 40), (Мухаммад является всего лишь Посланником. До него тоже были посланники.) (Сура 3. Аль-'Имран, 144), (Мухаммад – Посланник Аллаха. Те, которые вместе с ним, суровы к неверующим) (Сура 48. Аль-Фатхь, 29)**. Таким образом, оно является самым распространенным его (Да благословит его Аллах и приветствует) именем. Смысл его имени заключается в том, что он тот, кого восхваляют больше, чем кого-либо происходящего от арабского слова "хьамида". Это имя является производным от арабского слова "ат-тахьмид" означающего похвалу, хвалу, так он (Да благословит его Аллах и приветствует) обладал благородными чертами характера. Его также прозвали Абу Къасим. Его отца звали 'Абдуллах, которого называли второй непринесённой жертвой (после Исмаила – сына пророка Ибрагима), так как его чуть не принесли в жертву, но потом вместо него было заколото 100 верблюдов.

[226] 'Абдульмутталиб, его называли "Старейшина", а также его называли благородным старейшиной по причине его щедрости и того, что ведение дел племени "къурайщ" находилось в его руках. Его назвали 'Абдульмутталибом, потому что, когда он приехал вместе со своим дядей Альмутталиб в Мекку, находился позади него, а цвет его лица очень сильно изменился из-за долгой дороги, то есть потемнел. Именно поэтому его и назвали 'Абдульмутталибом, что означает раб Альмутталиба. Хащима звали на самом деле 'Амр. Его назвали Хащимом в силу его щедрости, то есть он всегда угощал своих гостей похлебкой с мясом, усаживая их в самом почетном месте своего дома.

[227] Къурайщем назвали Ан-Надъара, то есть все къурайщиты происходят от него. Нет разногласий между учеными в том, что Хащим был сыном 'Абдуманафа, которого звали Аль-Мугъира Ибн Къусай Ибн Киляб Ибн Мура Ибн Ка'аб Ибн Лууи Ибн Гъалиб Ибн Фихр Ибн Малик Ибн Ан-Надъар Ибн Канана Ибн Хъузайма Ибн Мудрика Ибн Ильяс Ибн Мудъар Ибн Наззар Ибн Ма'ад Ибн 'Аднан, то что выше него, то в этом ученые разошлись. Под арабами здесь подразумеваются ассимилированные арабы. Арабы делятся на 2 группы: чистокровные арабы и ассимилированные. Чистокровными арбами являются те, которые произошли от племени "къахьтан", а ассимилированными являются те, которые произошли от племени " 'аднан", и они являются лучше, чем чистокровные арабы, так как из них произошел пророк (Да благословит его Аллах и приветствует). Он (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***"Поистине Аллах избрал сынов Исмаила из арабов, а из них избрал семейство "Канана", а из них избрал племя "Къуращ", а из них избрал сынов Хащима, а из них избрал меня. Поистине я являюсь избранным из избранных."*** Абу суфьян сказал Ираклию (предводителю римлян), когда тот спросил о пророке: ***"Кто он среди вас?"***. Он сказал: ***"Он среди нас знатного происхождения"***. Ираклий тогда ответил: ***"Именно из знатного рода и посылаются пророки"***, то есть из среды самых известных и почитаемых родов в своем народе.

[228] В этом нет никаких разногласий, а также нет разногласий в том что любимец Аллаха происходит от Сама сына пророка Нуха (мир ему). Все историки подтвердили, что полное его имя Ибрагим Ибн Тарихъ Ибн Нахьур Ибн Саругъ Ибн Ра'у Ибн Фалигъ Ибн 'Абир Ибн Шалих Ибн Арфахъшад Ибн Сам Ибн Нухь (мир ему).

[229] Родился пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) в понедельник 12 раби'уль ауал в год слона (20 апреля 571 года по христианскому календарю, как рассчитал астроном Махмуд Паша). В этот же день (понедельник) он стал пророком и в этот же день был вознесен на небеса, и в этот же день совершил переселение (хиджру) в Аль-Медину, и в этот же день скончался (да воздаст Аллах

до того как стал пророком[230] и 23 года в качестве пророка и посланника[231]. Он стал пророком, когда ему был ниспослан первый аят "икъра"[232], а посланником он стал тогда, когда ему были ниспосланы аяты из суры "Аль-Мудассир"[233]. Его Родиной является город Мекка[234],

---

ему миром и благословениями). Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***"В этот день я был рожден, и в этот день мне было ниспослано первое откровение"***. В преддверии его (Да благословит его Аллах и приветствует) рождения сотряслись дворцы Кисры (короля Персии), погасли жреческие огни и попадали многие идолы. Вместе с его рождением появился свет, который озарил дворцы Шама (нынешние Сирия, Иордани и Палестина). Им были оповещены джины (духи – существа, созданные из огня, и незримые для глаз человека в их изначальной форме). Помимо этих произошли и другие удивительные события. Его отец умер, когда он еще находился в утробе своей матери. Сначала его (Да благословит его Аллах и приветствует) опекал его дед, затем его дядя Абу Талиб. Он (Да благословит его Аллах и приветствует) в 25 лет женился на Хъадидже. От неё у него были все его дети, кроме Ибрагима, он был от Марии (из Египта). Пророк участвовал в договоре благородных и строительстве Ка'абы. Его называли Аль-Амин (благонадёжнейший), до того как он (Да благословит его Аллах и приветствует) стал пророком.

[230] По мнению большинства ученых в биографии посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует). Пророчество происходит от слова весть, которое является сообщением, так как оно сообщается от Аллаха. Есть мнение, что сообщение происходит от слова пророчество, что означает возвеличивание, в силу возвышения значимости кого-то. Именно так и есть, так как он (Да благословит его Аллах и приветствует), стал самым возвышенным над всеми.

[231] Пророк является к народу из числа людей мужского пола, которому ниспосылается Вероустав (Шариат), даже если ему не повелевается донести его людям. Если же пророку приказывается донести этот Вероустав до людей, то он становится посланником. Между ними есть общее и особенности, отличающие одного от другого. Донесение послания является более ёмкой и сложной задачей, а также является особенностью его несущих. Пророчество более узкое понятие само по себе, но общее по отношению к его обладателям. Пророчество является частью донесения послания, так как послание включает в себя как пророчество, так и другие вещи помимо него. Любой посланник является пророком, но не любой пророк является посланником.

[232] То есть они были ниспосланы ему в понедельник бесспорно. Общеизвестно, что первые аяты суры "Аль-'Алякъ", были ниспосланы ему в месяц рамадан в пещере "Хьира": **"Читай во имя твоего Господа, Который сотворил все сущее. Он сотворил человека из сгустка крови." (Сура 96. Аль-'Алякъ, 1-2).** Здесь содержится указание на то, что сотворение человека началось из сгустка и это является касающимся только человека, тем самым, причислив его к одним из удивительных знамений Аллаха. Из милости, которую оказал ему Аллах то, что Он обучил его тому, чего человек не знал, тем самым, сделав его почетным созданием посредством знания. Знание иногда проявляется в понимании, иногда в красноречии, а иногда и в письме. Поэтому Всевышний Аллах сказал: **"Читай, ведь твой Господь – Самый великодушный. Он научил посредством письменной трости – научил человека тому, чего тот не знал." (Сура 96. Аль-'Алякъ, 3-5).** Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) вернулся из пещеры с трепещущим сердцем. Хъадиджа сказала ему: "***Клянусь Аллахом! Аллах никогда тебя не огорчит"***. Когда она сообщила Уаракъате Ибн Науфалю об этом, он сказал: ***"Архангел Джабраиль тот, который приходил к Мусе (пророку Моисею)"***.

[233] То есть, начало ниспосылания суры **"О завернувшийся!..."**, по прошествии некоторого времени, после первого ниспосылания откровения. Когда пришел к нему ангел, он убежал от него, сказав: ***"Закутайте меня"***, после чего было ниспослано: **"О завернувшийся!" (Сура 74. Аль-Муддасир, 1).** Затем откровение усилилось и продолжилось. Это было первым, что снизошло на него, после некоторого временного промежутка со времени первого Откровения. После этого посланник Аллаха воспрял и спешно призвал людей к религии Аллаха.

[234] Он родился в ущелье в её окрестностях, вырос там, кроме того времени, которое он был у кормилицы Хьалимы Ас-Са'адии в пустыне. После вскармливания он вернулся под опеку своего деда, затем своего дяди, и там же ему было ниспослано первое откровение. С момента первого ниспосылания откровения он прожил в Мекке 13 лет.

затем он переселился в город "Аль-Медина"[235]. Аллах послал его с предостережением людей от совершения идолопоклонничества "ширка" и с призывом людей к единобожию (Таухиду)[236]. Доказательством этого являются слова Всевышнего: **(О завернувшийся! Встань и увещевай![237] Господа своего величай[238]! Одежды свои очищай[239]! Сторонись нечисти[240]! Не оказывай милости, чтобы получить большее![241] Ради Господа твоего будь терпелив[242]!) (Аль-Мудассир, 1-7).** В словах **"Встань и увещевай!"** имеется в виду предостерегай от идолопоклонничества (щирка) и призывай к единобожию (Таухиду)[243]. **"Господа своего**

---

[235] После того, как его вознамерились убить, спрятавшись в пещере вместе с Абу Бакром они отправились в путешествие, переселяясь в Аль-Медину. Это произошло после того, как жители Аль-Медины присягнули пророку (Да благословит его Аллах и приветствует) на верность в поддержке и помощи ему. Исламское летоисчисление берёт своё начало со дня переселения пророка в Аль-Медину.

[236] Автор (да смилостивится над ним Аллах) упомянул здесь предложение, по которому узнается любой пророк. Самым важным и главным является знание того, с чем он был послан, то есть то, что он был послан с предостережением людей от совершения идолопоклонничества (щирка) и с призывам к Единобожию (Таухиду). Автор упомянул сначала о предостережении от идолопоклонничества, а затем упомянул призыв к Единобожию. Так как это заложено в словах Единобожия (Нет бога, кроме Аллаха), а также, потому что следующий аят подразумевает это. Он начал сначала с идолопоклонничества, так как поклонение в нём основано на противоречиях. Если же в этом есть противоречия, то оно не является достоверным. Затем он восхвалил Единобожие, так как оно является самой первой и важнейшей из всех обязанностей. Ни одно благое дело не принимается от человека, кроме как в совокупности с ним (Единобожием).

[237] Это первый аят, посредством которого он (Да благословит его Аллах и приветствует) стал посланником, и первое повеление, которое было услышано им (Да благословит его Аллах и приветствует) в качестве посланника Аллаха. Это стало причиной того, что когда к нему (Да благословит его Аллах и приветствует) снизошел ангел в пещере "Хьира" со словами "читай", он испугался и пришел к своим родным, сказав***: "Закутайте меня"***. После этого Аллах ниспослал: "**О завернувшийся!**", то есть завернувшийся в свои одежды, закутавшийся в них от страха при виде ангела во время снисхождения откровения. **"Встань"** из своих одежд, предостереги и предупреди их о наказании твоего Господа, если они не уверуют. Таким образом, произошло послание его к людям, то есть он стал посланником Аллаха, как и стал пророком в первый раз после ниспосылания аятов из суры "Аль-'Алякъ".

[238] Возвеличь Господа твоего над тем, что говорят про Него идолопоклонники.

[239] То есть, очисть свою душу от грехов. Здесь душа сравнивается с одеждой, так как она подобна ей. Это является мнением ученых в области толкования Корана. Или, имеется в виду, стань благодетелем. Толкуется также и другими словами.

[240] То есть оставь идолов и не приближайся к ним. **"Нечисть (риджз)"** это грязь, как скверна (помои). Всевышний Аллах сказал: **"Избегайте же скверны идолов" (Сура 22. Аль-Хьадж, 30)**. Автор (да смилостивится над ним Аллах) разъяснил эти аяты в достаточной степени.

[241] Не помогай кому-то в надежде получить больше помощи от него, или не надейся на Аллаха в том, что Он обогатит тебя за содеянное, или не обольщайся содеянным тобой, или не уставай в совершении благодеяний.

[242] То есть в повиновении Ему и выполнении Его приказов, или терпи притеснения ради Аллаха.

[243] Воистину многобожие (оно же идолопоклонничество – щирк) является самым величайшим из грехов, которым когда-либо ослушались Аллаха. Аллах не принимает ни одно благое дело от совершающего щирк (придавание Аллаху сотоварищей, идолопоклонничество, язычество). Единобожие (Таухид) является самой величайшей из всех обязанностей и самым первым призывом всех пророков, начиная от первого и кончая последним: **"Ибо нет у вас другого божества, кроме Него" (Сура 7. Аль-А'раф, 59).** Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует)

величай" означает возвеличивай Его посредством единобожия[244]. Слова **"Одежды свои очищай!"** подразумевают: "очищай свои дела от многобожия (щирка)[245]". Под словом **"нечисти"** имеются в виду идолы[246], а слово **"сторонись"** означает: оставление, отречение[247] и будь непричастен к ним и их почитателям[248]. Пророк потратил на разъяснение этих смыслов 10 лет, в течении которых призывал людей к единобожию (Таухиду)[249]. Через десять лет он был вознесен на небеса[250],

---

воспрял и поспешил предостеречь людей, как по отдельности, так и в общей совокупности. За это ему и его сподвижникам стали причинять страдания. Тоже самое, что произошло с пророком (Да благословит его Аллах и приветствует), произошло и с автором этой книги – возобновителем истинного призыва к Исламу (да смилостивится над ним Аллах). Он (Мухаммад Ибн 'Абдульуаххаб)и его соратники, подверглись страданиям. Стойко вытерпев их, победа была за ними. Аллах возвысил Свою религию после призыва автора и его соратников, посредством их проповедей. Хвала Аллаху и Ему принадлежит помощь. Да вознаградит Аллах того, кто приютил автора и помог ему. Просим Аллаха от имени Ислама и всех мусульман, чтобы Он вознаградил его лучшей из Своих наград.

[244] Он (Свят Он и Велик) является истинным Богом, нет равных Ему, нет подобного Ему, нет у Него соучастников в Его божественности и господстве. Более того, только Он заслуживает, чтобы Ему поклонялись, никто, и ничто не является Его соучастником в поклонении Ему. Помимо того, что идолопоклонничество (щирк) является величайшим грехом, оно нарушает единоличность Аллаха, как единственного Господа, и ставит под сомнение единоличность Аллаха, как Единого и Единственного Бога, а также является причиной извращенного понимания личности Господа миров.

[245] Он является самым наихудшим грехом, посредством которого можно ослушаться Аллаха. Или имеется в виду, чтобы он очистил себя от мерзости, как в словах, так и в делах.

[246] Это сказали Ибн 'Аббас и другие толкователи Корана. Под этим также понимают "идолопоклонничество". Об этом свидетельствует слова Аллаха: **"Избегайте же скверны идолов" (Сура 22. Аль-Хьадж, 30)**. Ибн 'Аббас сказал также, что это означает "оставь грехопадение", то есть оставь все, что приведет тебя к наказанию, из слов и дел.

[247] И отказ (аль-и'рад) от них. Под оставлением (аль-хаджр) понимается бойкот (сарам) и суровость (къат') по отношению к ним. Оставление (хаджр) является антонимом (противоположным по смыслу) сопутствию (аль-усуль). Пророку (Да благословит его Аллах и приветствует) было приказано отказаться от идолов, оставить их , а также бороться против них и любого грехопадения.

[248] Всевышний Аллах сказал о словах Свого избранника – пророка Ибрагима (мир ему): **"Я отдаляюсь (отрекаюсь) от вас и от того, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха" (Сура 19. Марьям, 48), "Когда он отдалился от них и от того, чему они поклонялись помимо Аллаха…" (Сура 19. Марьям 49)**. Единобожие раба Аллаха не станет полноценным, пока он не отречется от неверия и неверующих, оставив их и находясь с ними во вражде.

[249] То время, которое потратил посланник Аллаха, разъясняя Единобожие и призывая к нему, разъясняя что такое многобожие (щирк), предупреждая и предостерегая от него. Все это было до того, как стало обязательным совершение молитвы, которая является столпом Ислама, и до того, как появились остальные религиозные предписания (нормы). Таким образом, тебе становится ясно, что сутью того, с чем был послан пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) и все пророки до него, является предостережение от идолопоклонничества (щирк), его запрещение и призыв к Единобожию, разъясняя и объясняя его суть. Всевышний Аллах сказал: **"Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было бы внушено: «Нет божества, кроме Меня. Поклоняйтесь же только Мне!»" (Сура 21. Аль-Анбия, 25)**, а также сказал: **"Мы отправили к каждой общине посланника: «Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагъута!»" (Сура 16. Ан-Нахьль, 36).** Всевышний сказал, что Нух, Худ, Салих и Шу'айб первым делом обратились с речью к своим народам: **"Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него." (Сура 7. Аль-А'раф, 59)**. Последним пророком и посланником является Мухаммад (Да благословит его Аллах и приветствует), который самым первым делом сказал своему народу: ***"Скажите: "Нет бога, кроме Аллаха и вы преуспеете""***. Они ему ответили: **"Неужели он обратил богов в Единственного Бога? Воистину, это –**

и после этого для мусульман стало обязательным совершение ежедневной пятикратной молитвы (Ас-Салят)[251]. Пророк после этого пробыл в Мекке 3 года[252], выстаивая должным образом молитву. Затем после этого ему было велено совершить переселение (хиджру) в город Аль-Медину[253]. Переселение (хиджра) это переезд из места, где совершают идолопоклонничество (щирк), в место, где соблюдается религия Ислам[254]. Переселение (Хиджра) является обязанностью для

нечто удивительное!»" (Сура 38. Садъ, 5). Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал Му'аз Ибн Джабалю, когда посылал его в Йемен: ***"Пусть первым к чему ты будешь призывать людей будет свидетельство того, что нет бога кроме Аллаха***". В другой версии хадиса говорится: ***"чтобы они обожествляли только Аллаха"***. Ещё в одной версии говорится: ***"призови их к вере в Единого и Единственного Аллаха (таухьидуллах)"***. Эти версии хадиса разъясняют друг друга, дополняя друг друга, так как пророк, поистине, был послан ни с чем иным, как с призывом к Единобожию, потому что оно является фундаментальной основой всей религии. Без него не состоятся никакие дела. Единобожие является как бы корнем, а остальные религиозные предписания ответвлениями от него. Если же корень исчезнет, то исчезнут все ответвления вместе с ним. Что может быть лучше этого объяснения? Оно указывает на то, что Единобожие является самой наиважнейшей обязанностью, знание его является самым необходимым из всех вещей. О роли Единобожия свидетельствует то, что пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) потратил 10 лет, призывая только к Единобожию и предостерегая от многобожия до того, как были вменены в обязанность другие обязательные предписания.

[250] Он (Да благословит его Аллах и приветствует) был перенесен телом и душой вместе, т.е. наяву, не во сне, на животном Аль-Буракъ в священную мечеть, находящуюся в месте Байт Аль-Макъдис (в месте, где расположена мечеть Аль-Акъса в Аль-Къудсе -Иерусалиме), как об этом сообщил Аллах. Затем ангел Джабраиль вознесся вместе с ним на Ми'радже, то есть своего рода подъемнике, посредством которого ангелы поднимаются на небеса. Каждый раз, когда он поднимался на определенное по счету небо, то встречался с приближенными его обитателями, до тех пор, пока не пересек все 7 небес, достигнув крайнего предела, которым является дерево Сидра (Ююба) в Раю. Он достиг такой высоты и такого предела, что об этом знает только Аллах. Затем он прибыл к Всемогущему Аллаху (Свят Он и Благословен). Пророк говорил с Ним без всяких посредников, и ему было сообщено то, что нужно было.

[251] Вначале обязательную молитву было предписано совершать 50 раз в день. Пророк не переставал ходить между пророком Мусой и своим Господом, пока Аллаха обязал совершать её 5 раз в день, сказав: ***"она делается 5 раз в день, но за эти пять раз будет зачитываться 50 благодеяний, то есть в 10 раз больше"***. Затем пророк приземлился в Байт Аль-Макъдис (в месте, где расположена мечеть Аль-Акъса в Аль-Къудсе - Иерусалиме) и вместе с ним приземлились пророки. Они совершили молитву за пророком Мухаммадом (Да благословит его Аллах и приветствует). Затем пророк оседлал Аль-Буракъа и вернулся в Мекку. После этого он рассказал её жителям о том что видел во время своего путешествия (Да благословит его Аллах и приветствует).

[252] То есть после его вознесения и того, как стала обязательной пятикратная молитва до своего переселения. Из контекста слов, переданных от Ибн Исхьакъа, понимается, что перенос ночью (Исра) случился за три года до переселения. Другие говорят, что за год до этого, а также некоторые утверждают, что за пол года, а некоторые говорят, что за 5 лет до него. Аллаху это известно лучше.

[253] После 13 лет с момента, как он (Да благословит его Аллах и приветствует) стал пророком, ему было велено покинуть многобожников (мущрикин) и их места проживания для того, чтобы он смог открыто исповедовать свою религию и призывать к вере только в Единого Аллаха в других местах. Поистине, переселение является обязательным и необходимым. Полностью выполнить эту обязанность невозможно без разлуки с идолопоклонниками и их родиной. Если кто-то, находясь у себя на родине (местности), не может открыто исповедовать свою религию, призывать к ней, разъясняя её, то для него обязательным является оставление этой родной местности для того, чтобы открыто соблюдать свою религию.

[254] Ради сохранения религии. Мухаджиры (переселившиеся ради религии) являются таковыми, потому что они оставили свои дома и жилища, в которых они выросли, ради Аллаха. Они переселились туда, где нет у них ни родных, ни денег. Это произошло, когда они переселились в Аль-Медину. Любой, кто оставляет свою родину является мухаджиром (переселенцем). Переселение (хиджра) в своей

этой общины из места, где совершают идолопоклонничество (щирк), в место, где соблюдается религия Ислам[255]. Она остается правомерной до наступления Судного Дня[256]. Доказательством этому служат слова Всевышнего: **(Тем, кого ангелы упокоят, чинящими несправедливость по отношению к самим себе[257], скажут: «В каком положении вы находились?[258]» Они скажут: «Мы были слабы и притеснены на земле[259]». Они скажут: «Разве земля Аллаха не была обширна для того, чтобы вы могли переселяться на ней[260]». Их обителью станет Геенна. Как же скверно это место прибытия![261] Это не относится только к тем слабым мужчинам, женщинам и детям[262], которые не могут ухитриться[263] и не могут найти правильного пути[264].**

основе это суровость по отношению к кому-либо, а также объявление бойкота ему и изолированность от него.

[255] Достоверность её подтверждается Кораном, Сунной и единогласным мнением исламских ученых (Иджма'). Тот, кто оставит её, предупреждается об опасности этого. Многие исламские ученые передают о единогласном мнении ученых (Иджма') о том, что она считается обязательной из места совершения идолопоклонничества в место соблюдения Ислама. Более того, Всевышний Аллах вменил в обязанность совершить её Своему посланнику (Да благословит его Аллах и приветствует) и его сподвижникам до того, как обязал их поститься и совершать паломничество (Хадж). Это все подтверждается в книгах по основам религии и исламскому правоведению (фикх). Знание об этом является обязательной индивидуальной обязанностью каждого верующего.

[256] По единогласному мнению тех, кто считается обладателями знаний. Ученый Ислама (Ибн Таймия): ***"Никто не останется в безопасности от идолопоклонничества (щирк), разве что только после покидания идолопоклонников (язычников)"***.

[257] За то, что они остались за спинами многобожников. Этот аят спустился в отношении людей – жителей Мекки, которые объявили о своем Исламе, но не переселились. В словах Всевышнего **"Тем, кого ангелы упокоят, чинящими несправедливость по отношению к самим себе"** имеются в виду ангел смерти и его помощники или только ангел смерти, так как арабы иногда употребляют множественное число, имея в виду единственное число. **"чинящими несправедливость по отношению к самим себе"** тем, что оставили переселение (Хиджру).

[258] То есть, почему вы остались проживать здесь, не переселившись? Порицательный вопрос в ругательной форме и попрекании. Смысл этого, почему вы остались жить вот здесь, оставив переселение, и в какой группе вы были? Конечно же, ангелы знают, в какой группе были оставившие её после того, как она стала обязательной для них.

[259] Неспособными совершить переселение из селения язычников, выйти из него и передвигаться по земле.

[260] Имеется в виду в Аль-Медину оставив позади язычников. Ангелы не примут их объяснения. В хадисе передается: ***"Тот, кто объединяется вместе с язычником (многобожником), и проживает совместно с ним, то тот такой же, как он"***. Этот хадис передается от Абу Дауда, а также этот смысл передается и в других хадисах.

[261] То есть, скверно место пребывание в Аду. Таким образом, оставивший переселение после того, как оно стало обязательным для него, совершает один из больших грехов перед Аллахом.

[262] Неспособные к переселению. "Детям" под этим понимаются мальчики, которые не достигли совершеннолетия.

[263] То есть покинуть язычников (многобожников). Им не хватает смекалки и сообразительности, а также необходимых средств и сил для того, чтобы покинуть язычников.

[264] Не знают пути, как выйти из Мекки в направлении Аль-Медины, так как в то время она была местом, где люди живут, руководствуясь Исламом.

Таких Аллах может быть простит[265], ведь Аллах – Самый Снисходительный[266], Самый Прощающий.) (Сура 4. Ан-Ниса, 97-99), а также Его слова: **(О Мои верующие рабы! Воистину, Моя земля обширна[267], поклоняйтесь же Мне![268]) (Сура 29. Аль-'Анкабут, 56).** Известный ученый Аль-Багъауи[269] (да смилостивиться на ним Всевышний Аллах) сказал: *"Причиной ниспосылания данного аята были те мусульмане, которые остались в Мекке и не переселились. Всевышний Аллах обратился к ним, как к обладателям Веры (Аль-Иман)[270]"*. Доказательством правомерности переселения (хиджры) из Сунны[271] являются слова пророка (Да благословит его Аллах и приветствует): ***"Не прекратиться хиджра (переселение), пока не прекратиться приниматься покаяние[272], и не***

---

[265] То есть будет снисходительным к слабым и к тем, у кого была уважительная причина в оставлении переселения. **"Может быть"** с точки зрения арабского языка означает, что Аллах обязуется, так как это слово пришло в желательной форме.

[266] **"Самый Снисходительный"** означает, что Он не учтет их дурные поступки, а **"Самый Прощающий"** для тех, кто покаялся перед Ним. Аллах не возлагает на душу того, чего она не выдержит. Ибн 'Аббас сказал: *"Я и моя мать были в числе слабых, а пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) тем временем взывал за них во время молитв"*.

[267] Всевышний Аллах приказал Своим верующим рабам переселиться из места, где они не могут придерживаться своей религии, в другое просторное место на земле. Всевышний сообщил верующим, что Его земля не узкая и не тесная, а наоборот – просторная и обширная для всех творений. Если человек не может открыто придерживаться своей религии в каком-то месте на земле, то поистине Аллах распростер для него землю для того, чтобы он Ему поклонялся так, как Он ему повелел. Точно также тот, кто находится в местности, где совершаются грехи, и он не может их предотвратить, то в таком случае на нем лежит обязанность переселиться оттуда.

[268] То есть обожествляйте только Меня на Моей просторной земле, которую я создал и то, что на ней, для вас, а вас Я создал на ней для того, чтобы вы Мне поклонялись. В хадисе аль-къудси (речь Аллаха, переданная через пророка, но не являющаяся Кораном) говорится: ***"О сын Адама, Я создал тебя для Себя, а все сущее создал для тебя"***.

[269] Которого прозвали оживителем Сунны. Его зовут Абу Мухаммад Аль-Хьусайн Ибн Мас'уд Аль-Фарра. Он является составителем толкования и разъяснения Сунны и других трудов. Он умер в 516 году по хиджре (лунному календарю), соответствует 1140 г. по григорианскому календарю приблизительно.

[270] О передал эти слова от целой группы последователей (таби'ин) сподвижников пророка, делая вывод, что оставивший переселение после того, как оно стало обязательным для него, не является неверующим (кафиром), но является, при оставлении его, ослушавшимся. Таким образом, он является верующим, но с недостаточной верой, то есть одним из грешников – верующих – единобожников.

[271] То есть, обязательности переселения из места язычества в место, где соблюдают Ислам из Сунны Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует), которой нам приказано придерживаться.

[272] То есть не прекратится переселение из места язычества в место исповедования Ислама, пока не прекратится покаяние, то есть пока не прекратится приниматься покаяние от кающегося. Хадис указывает, что до тех пор, пока будет приниматься покаяние, переселение будет обязательным. Что касается хадиса от Ибн 'Аббаса: ***"Нет переселения после завоевания Мекки, а только священная война (джихад) и намерение"***, то здесь подразумевается, что нет переселения после завоевания Мекки в Аль-Медину, так как Мекка после её завоевания стала местом соблюдения Ислама. Когда некоторые люди захотели переселиться из Мекки в Аль-Медину, думая, что это является желательным, пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) разъяснил им, что он поощрял переселение туда тогда, когда Мекка была местом язычества. После же того, как она стала местом соблюдения Ислама, нет нужды в переселении из неё. Это означает, что нет переселения из Мекки в Аль-Медину, но остается переселение из места язычества в место, где придерживаются Ислама. Правомерность переселения подтверждается как священными текстами, так и единогласным мнением ученых (Иджма').

прекратиться приниматься покаяние, пока солнце не взойдет с запада[273]".

После того, как пророк окончательно обосновался в Аль-Медине, ему (Да благословит его Аллах и приветствует) были ниспосланы остальные предписания Ислама[274], такие как: выплата милостыни (Аз-Закят), пост (Ас-Саум), паломничество (Аль-Хадж), священная война с неверующими (Аль-Джихад), призыв на молитву (Аль-Азан), побуждение к одобряемому и запрещение порицаемого (Амр биль ма'руф уа нахи 'ан ильмункар)[275], а также другие предписания[276]. Так продолжалось на протяжении 10 лет[277], пока не умер посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует)[278], а его религия осталась

---

[273] Если взойдет солнце с запада, то это будет означать, что конец света очень близок, то есть это является последним признаком в преддверии его. Если солнце взойдет с запада, то покаяние больше приниматься не будет, как сказал Всевышний Аллах: **"В тот день, когда явятся некоторые знамения твоего Господа, вера не принесет пользы душе" (Сура 6. Аль-Ан'ам, 158)**. Есть множество хадисов по этой теме, а, благодаря этому хадису, смысл аята понимается так, что речь в нём идёт о наступлении конца света. Таким образом, это указывает на то, что покаяние не принимается после восхода солнца с запада и то, что до тех пор, пока принимается покаяние, переселение не перестает быть обязанностью. В хадисе говорится: ***"Я не имею никакого отношения к тому мусульманину, который ночует среди язычников (мущрикин)"***, а также говорится: ***"они не должны видеть огней домов друг друга"***. Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) также сказал: ***"Переселение остается обязанностью, пока будет продолжаться сражение с врагом"***, а также он сказал: ***"Не сохранится религия верующего, пока он не перейдет с одного стана (гора) в другой"***.

[274] То есть после того как он переселился из Мекки в Аль-Медину, обосновался и распространил Единобожие, а также последовали за ним её жители, выстаивая молитву, ему (Да благословит его Аллах и приветствует) были ниспосланы остальные религиозные предписания, посредством которых следует поклоняться Аллаху. Таким образом, большинство религиозных предписаний были ниспосланы в Аль-Медине.

[275] Всевышний Аллах сказал: **"Он повелит им совершать одобряемое и запретит им совершать предосудительное". (Сура 7. Аль-А'раф, 157).** Это описание пророка в предыдущих книгах. Призыв совершать благое и запрещать греховное является всеобщей и индивидуальной обязанностью для каждого по мере его возможностей. Всевышний Аллах сказал: **"Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, повелевая совершать одобряемое, удерживая от предосудительного" (Сура 3. Аль-'Имран, 104).** Самой высшей степенью этого является совершение его "рукой" – действием и делом. Тот, кто не сможет рукой, то пусть делает это языком, а тот, кто не сможет языком, то пусть делает это сердцем и это является самой низшей степенью призыва к одобряемому и удерживанию от предосудительного. Призыв к одобряемому и запрету порицаемого является одним из великих предписаний в религии, важнее которого является только Джихад (Священная Война против неверных, ради возвышения слова Аллаха), который, в свою очередь, является высшей степенью в Исламе. Повеление совершать его, выдавать милостыню (Аз-Закат) и поститься в месяц рамадан пришло во 2-м году по хиджре (после переселения в Аль-Медину). Повеление совершать паломничество пришло в 9 году по хиджре, по мнению большинства ученых.

[276] Как благожелательность к родителям, поддержание родственных связей, нераспространение чужих секретов и другие благие нравственные качества и благодеяния, которыми характеризуется его (Да благословит его Аллах и приветствует) вероустав (Шариат).

[277] В течении этих лет ему ниспосылались в основном религиозно- правовые нормы (предписания), их столпы и обязанности в них, желательные вещи и противоречащие им.

[278] После того, как Аллах усовершенствовал посредством него эту религию, и донесения им ясного увещевания. Абу Зарр сказал: *"Перед тем, как посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) умер, он сообщил нам, чуть ли не о том, как птица порхает в небе"*.

существующей и по сей день[279]. Вот она перед нами[280]. Пророк ничего не упустил из благого, не указав своей общине на него[281], и не упустил ничего из зловредного, не предупредив общину о нём[282]. Благом, к которому он указал путь, в первую очередь является единобожие[283], а также все то, что нравится и удовлетворяет Аллаха[284]. Злом, от которого он предостерег, является в первую очередь идолопоклонничество (щирк)[285], а также все то, что ненавистно Аллаху и отвергается Им[286]. Всевышний Аллах послал пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) ко всем людям без исключения[287]. Аллах вменил в обязанность для всех существ, как людей, так и джиннов (духов), обязательное повиновение Ему[288]. Доказательством этого являются слова Всевышнего: **(Скажи: «О люди! Я – Посланник Аллаха ко всем вам без исключения[289].) (Сура 7. Аль-А'раф, 158).**

---

[279] Существует, то есть то, что содержится в Книге (Коране) и Сунне, оберегаемое и хранимое до Судного Дня, достаточных для того, кто будет крепко держаться за них. Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***"Я оставил среди вас что-то, если вы крепко будете держаться за него, то не собьётесь – это книга Аллаха (Коран) и моя Сунна (жизнеописание пророка)"***.

[280] С которой он оставил свою общину, охранять которую вызвался Сам Всевышний Аллах. Обладатели знания унаследовали её от своих предков. Один из предшественников сказал: *"Это договор пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) с нами (обладателями знания), и мы (предшественники) передали его вам (потомкам). Это является завещанием нашего Господа нам и нашей обязанностью перед Ним, а также это является Его завещанием для вас и вашей обязанностью перед Ним тоже"*. Таким образом, потомки следуют по дороге предков по их следам, не прекращая этого до Судного Дня.

[281] Как об этом уже говорилось в словах Всевышнего: **"Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для вас. Он добр и милосерден к верующим." (Сура 9. Ат-Тауба, 128)**, да благословит его и приветствует Аллах. Он также донес послание, выполнил свой долг перед Аллахом и увещевал свою общину.

[282] Боясь за свою общину (Умму), что она попадет в разрушительные бедствия, донеся в полном совершенстве до них религию, разъяснив им полностью её, как повелел ему Аллах (Свят Он и Велик). В священном хадисе говорится: ***"Не посылался ни одни пророк, чтобы его обязанностью не было указать своей общине на лучшее из того, что он знает и предостеречь от худшего для них из того, что он знает".***

[283] Оно является основой всякого благо, а также самым наиглавнейшим и наиважнейшим из всех благ, самым наиважнейшим долгом из всех. По его причине были посланы посланники и ниспосланы священные книги.

[284] Из слов и дел, как явных, так и скрытых.

[285] Оно является основой всего зла и, более того, самым большим злодеянием из всех злодеяний. Первое, что было велено пророку (Да благословит его Аллах и приветствует), это предостережение от него, как сказал Всевышний: **"О завернувшийся! Встань и увещевай!" (Аль-Мудассир, 1-2),** то есть от язычества (многобожия – от ар. щирк). Так, каждый посланник предостерегал свою общину от язычества, призывая её к Единобожию.

[286] То, что Он запрещает из деяний и слов.

[287] Имеется в виду, что Аллах послал нашего пророка Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует) ко всем людям без исключения, к арабам и неарабам, мужчинам и женщинам, свободным и рабам, краснокожим, белокожим и темнокожим. В этом нет никаких разногласий между мусульманами.

[288] По единодушному мнению всех мусульман, причем в сочетании с повиновением Ему (Аллаху). Оно (Единобожие) встречается в сочетании с повиновением (та’а) Аллаху в нескольких местах в книге Аллаха (Коране).

[289] Это явный общий характер его миссии, проявляющийся в том, что он (Да благословит его Аллах и приветствует) был послан ко всем людям абсолютно, как к арабам из них, так и не арабам. **"ко всем**

Всевышний Аллах посредством него (Да благословит его Аллах и приветствует) ниспослал религию в совершенстве без всяких упущений[290]. Доказательством этого служат слова Всевышнего Аллаха: **(Сегодня Я для вас усовершенствовал вашу религию[291], и сполна довел до вас Мою милость[292] и удовлетворился для вас в качестве религии Исламом[293].) (Сура 5. Аль-Маида, 3).**

вам без исключения", является подтверждением его (Да благословит его Аллах и приветствует) посылания ко всем людям без исключения. Всевышний Аллах также сказал: **"Мы отправили тебя ко всем людям благовестником и предостерегающим увещевателем" (Сура 34. Саба, 28), "Мы отправили тебя всего лишь благовестником и предостерегающим увещевателем." (Сура 25. Аль-Фуркъан, 56), "Мухаммад – Посланник Аллаха." (Сура 48. Аль-Фатхь, 29)**, а также в сурах: Ар-Рахьман, Аль-Джин и других явно указывается на всеобъемлемость послания пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), затрагивающего как джинов, так и людей. Посланник Аллаха сказал: ***"Поистине посланники до меня посылались только к своим народам в частности. Я же был послан ко всем людям без исключения"***. В этом проявляются почёт и честь, оказанные ему (Да благословит его Аллах и приветствует) Аллахом в том, что он является печатью пророков и посланников, посланником ко всем людям, в общем. В Исламе считается обязательной индивидуальной обязанностью знание того, что Мухаммад (Да благословит его Аллах и приветствует) является посланником к обоим существам, то есть к людям и джинам, а также то, что повиновение ему (Да благословит его Аллах и приветствует), является прямым долгом каждого из них. Это является сутью его (Да благословит его Аллах и приветствует) послания, оспаривать истинность которого может только высокомерный упрямец.

[290] То есть Аллах не забрал его (Да благословит его Аллах и приветствует) в мир иной, пока не донес, посредством него, Свою религию полностью и в совершенстве до людей, а также Свое ясное послание. Именно поэтому поводу пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***"Я оставляю вас на ясном пути, который видно ночью также, как и днем. Не отклонится от него после меня никто, кроме безнадежного"***.

[291] Этот аят был ниспослан незадолго до смерти пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), примерно за 80 дней до его кончины. Этот аят был ниспослан ему тогда, когда он стоял в месте 'Арафа, читая проповедь людям. Это является самой большой милостью для этой общины, так как Аллах ниспослал им религию полностью и поэтому люди не нуждаются в какой-либо религии помимо этой, они не нуждаются в каком либо другом пророке, кроме Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует). Всевышний Аллах сказал: **"Слово твоего Господа завершилось правдиво и справедливо!" (Сура 6. Аль-Ан'ам, 115)**. Имеется в виду правдиво в событиях, справедливо в повелениях и запретах. В этом есть разъяснение для нас того, что Аллах полностью завершил ниспосылать для нас нашу религию. Он усовершенствовал её во всех аспектах, а к совершенному, как известно, нечего ни прибавить, ни убавить, ни подменить, как сказал Всевышний Аллах: **"Никто не изменит Его Слов." (Сура 6. Аль-Ан'ам, 115)**. Тот, кто утверждает, что он нуждается в чем-то дополнительном в плане религии сверх того, что ниспослано, тот является клеветником и выдумщиком. Смысл этого аята содержится в словах пророка (Да благословит его Аллах и приветствует): "***И не вздумайте привносить нововведения в религию. Поистине любое нововведение является ересью, а любая ересь является заблуждением".***

[292] После того, как Аллах сполна довел до нас религию, являющуюся самой большой милостью для нас, Он сказал: "**сполна довел**", то есть довел до совершенства "**Мою милость**". Тот, кому сполна была оказана милость Аллаха, является истинно преуспевшим.

[293] И вы сами довольствуйтесь ею в качестве религии для вас, так как эта та религия которую полюбил Аллах и удовлетворился ею для вас, послав лучшего из Своих посланников и ниспослав лучшую из Своих книг. Ка'аб Ибн Малик сказал: *"Если бы этот аят был бы ниспослан какой-нибудь другой общине, то люди этой общины сделали бы день, в который спустился этот аят, праздником"*. 'Умар Ибн Аль-Хъатаб сказал: *"Этот аят был ниспослан в пятницу, в день стояния на 'Арафате, оба эти события являются для нас праздником"*. Так сказал ученый мусульманской общины.

Доказательством того, что пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) умер[294], являются слова Всевышнего Аллаха: **(Воистину, ты смертен[295], и они смертны[296]. А потом, в День воскресения, вы будете препираться у своего Господа[297].) (Сура 39. Аз-Зумар, 30-31).**

Все люди, после того как они умрут, будут воскрешены[298]. Доказательством этого являются слова Всевышнего: **(Мы сотворили вас из неё (земли), в неё Мы вас вернем и из нее выведем еще раз.[299]) (Сура 20. Та Ха, 55),** а также Его слова: **(Аллах**

---

[294] То есть, из священных текстов, подтверждающих очевидный факт.

[295] То есть что ты, Мухаммад, умрёшь. Абу Бакр встал, когда скончался пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) и заплакал. Затем сказал: *"Ты мне был ближе отца и матери, а что касается смерти, тебе предписанной, то она к тебе пришла"*. Всевышний Аллах сказал: **"Если он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять?" (Сура 3. Аль-'Имран, 144)**. Да, конечно, пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) жив и находится в промежуточном мире (барзахъ) в могиле, который лучше и совершеннее, чем промежуточная жизнь (барзахъ) мучеников (щахидов), упомянутая в словах Всевышнего: **"Никоим образом не считай мертвыми тех, которые были убиты на пути Аллаха. Нет, они живы и получают удел у своего Господа" (Сура 3. Аль-'Имран, 169)**. А что касается мирской жизни (телесной), то нет сомнений в том, что он (Да благословит его Аллах и приветствует) умер, был омыт, над ним прочитали заупокойную молитву (джаназа) и что его (Да благословит его Аллах и приветствует) похоронили в его доме в городе Аль-Медине (нынешняя Саудовская Аравия), Да благословит его Аллах и приветствует. Никто, кроме еретиков, не сказал, что пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) жив. Они те, которые вышли за пределы границ Книги (Корана) и достоверной Сунны пророка, боясь, что обнажится их ложная основа, если они будут следовать в их границах. Взывать за помощью к пророку – это прошение от него (Да благословит его Аллах и приветствует) того, на что пророк не способен, так как смерть пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) подтверждена посредством слуха, зрения, стала общеизвестным фактом, то есть об этом знают, как некоторые люди в отдельности, так и все в общем. Никто, кроме высокомерного упрямца, не может отрицать этого.

[296] То есть и они (сподвижники) умрут, как сказал Всевышний: **"Каждая душа вкусит смерть" (Сура 3. Аль-'Имран, 185)**.

[297] Касательно того, чего вы придерживались Единобожия или язычества (щирк), перед Аллахом, как об этом сказано в суре 75 "Аль-Къияма" и в конце суры 36 "Йа Син", а также в других сурах. Вера (Аль-Иман) в **Воскресение** и **Судный День** являются составными частями веры в **конец света**. Поистине вера в **Конец Света** охватывает веру в **воскресение** и, более того, вера в **Воскресение** является самой важной частью веры в **Конец Света**. Именно в это неверили люди эпохи невежества (джахилии), то есть они отрицали, что тела будут воссозданы в первоначальной их форме с жилами, мясом и костями. Это неверие было результатом их невежества в совершенстве знания и безграничных возможностей Всевышнего Аллаха, а также Его безграничной власти над всем сущим. Именно поэтому Всевышний подтверждает воскрешение тел после того как они истлеют, в их первоначальном состоянии в силу Своего совершенства и безграничности в знании и способностях.

[298] Для воздаяния каждому по его делам. Одни отомстят другим за притеснения, даже между животными будет восстановлена справедливость.

[299] То есть вашим началом является земля, так как ваш праотец Адам был создан из земли, то есть из почвы. В землю Мы вас возвратим, то есть после вышей смерти вы превратитесь в неё и будете захоронены в ней. Из неё мы вас воссоздадим в Судный День и в День Воскресения. "Ещё раз", то есть заново, как говорится в аяте: **"На ней вы будете жить, на ней будете умирать и из нее будете выведены" (Сура 7. Аль-А'раф, 25).** В хадисе от посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) передается, что он взял горсть земли и, бросив в могилу, сказал: «**"Мы сотворили вас из нее (земли), в нее Мы вас вернем и из неё выведем еще раз." (Сура 20. Та Ха, 55)**».

вырастил вас из земли, словно растения[300]. Потом Он вернет вас туда и вновь выведет оттуда[301].) (Сура 71. Нух, 17-18).

После того, как люди воскреснут, некоторым предъявят счет[302], а некоторым будет вручена награда за совершенные дела[303].

Доказательством этого являются слова Всевышнего Аллаха: **(Дабы Он воздал злодеям за то, что они совершили, и воздал творившим добро Наилучшим[304].) (Сура 53. Ан-Наджм, 31).**

Тот, кто не верит в Воскрешение, является неверующим (кафиром)[305].

Доказательством этого являются слова Аллаха: **(Неверующие полагают, что они не будут воскрешены[306]. Скажи: «Напротив, клянусь моим Господом, вы непременно будете воскрешены[307], а затем вам непременно сообщат о том, что**

---

[300] Аллах имел в виду начало создания Адама из земли, а люди являются его потомством. **"Словно растения",** то есть существительное, помещенное вместо глагола "вырастить" в оригинале арабского текста.

[301] То есть "вернет" вас в землю, когда вы умрете и "выведет" вас из неё после воскрешения живыми. **"Вновь выведет"** воссоздаст вас в День Суда также, как создал вас изначально.

[302] То есть, за деяния: за благие – наградой, а за плохие – наказанием. Вера в расчет в Судный День, за совершенные дела, является составной частью веры в Конца Света.

[303] Мельчайшие из них и величайшие, большие и малые.

[304] Всевышний Аллах сообщает нам, что Он является Властелином небес и земли, Самодостаточным, Правящий по справедливости, истинным Творецом всего сущего **"Дабы Он воздал злодеям за то, что они совершили"** из язычества (щирк) и всего, что помимо него из злодеяний, а также, чтобы Он **"воздал творившим добро" –** верующим в Него, которые были искренними в Единобожии и в повиновении Ему "**наилучшим**", то есть Раем. Всевышний сказал: **"чтобы каждому человеку воздали тем, к чему он стремился" (Сура 20. Та Ха, 15).** Аятов, содержащих этот смысл, множество. В них Всевышний подтверждает, что Он всех наградит соответственно их делам. Если они творили благо, то наградит благом, а если творили зло, то воздаст злом.

[305] Так как получается, что он оклеветал Аллаха, Его посланника и всю общину мусульман.

[306] Аллах заявил, что они неверующие (от араб.кафиры – это атеисты, безбожники, язычники, то есть немусульмане) из-за того, что они отрицали воскрешение, основываясь на своих измышлениях. Таким образом, это указывает на то, что тот, кто отрицает воскрешение, является неверующим (кафиром). Это было самым большим проявлением неверия людей эпохи невежества (джахилии).

[307] **"Скажи"**, то есть, о Мухаммад: "**Напротив, клянусь моим Господом**" является в арабском языке утвердительным ответом и клятвой именем Великого Аллаха, "**вы непременно будете воскрешены**" в День Суда. Это является 3-м аятом, в котором Аллах повелел Своему пророку поклясться Своим именем в том, что они обязательно будут воскрешены и воссозданы Им. В суре Йунус говорится: **"Они спрашивают тебя: «Неужели это правда?» Скажи: «Конечно, клянусь моим Господом! Воистину, это – подлинная истина, и вам не избежать этого»." (Сура 10. Йунус, 53)**, а в суре Сабаа говорится: **"Неверующие сказали: «Час не наступит для нас». Скажи: «Нет, клянусь моим Господом, Ведающим сокровенное! Он непременно наступит для вас." (Сура 34. Сабаа, 3)**.

вы совершили[308]. Поистине это для Аллаха легко[309]».) (Сура 64. Ат-Тагъабун, 7).

Аллах послал всех посланников благовестниками и увещевателями[310]. Доказательством этого являются слова Всевышнего: **(Мы отправили посланников, которые несли благую весть и предостерегали, дабы после пришествия посланников у людей не было никакого оправдания перед Аллахом[311].) (Сура 4. Ан-Ниса, 165).** Первым из них был пророк Нух (Ной, мир ему)[312], а последним Мухаммад (Да благословит его Аллах и приветствует)[313]. Доказательством того, что первым был Нух (мир ему),

---

[308] То есть, вам будут сообщены все ваши дела, великие и ничтожные, малые и большие, как сказал Всевышний: **"В День воскресения Мы установим справедливые Весы, и ни с кем не поступят несправедливо. Если найдется нечто весом с горчичное зернышко, Мы принесем его. Довольно того, что Мы ведем счет!" (Сура 21. Аль-Анбия, 47)**.

[309] То есть, не трудно для Него, как сказал Всевышний: **"Он – Тот, Кто создает творения в первый раз, а затем воссоздает их, и сделать это для Него еще легче." (Сура 30. Ар-Рум, 27).** Если же задуматься над тем, что человека, как вида, вообще не существовало, а затем он был сотворен Всевышним Аллахом из глины, а его потомство из жидкости презренной, затем Аллах сделал так, чтобы человек таким образом размножался, то можно заключить, что ничто не помешает Аллаху вновь воссоздать человека заново, так как Он является его Единственным Создателем изначально. В хадисе говорится: ***"Оклеветал Меня сын Адама, хотя ему не подобало этого делать, и поругал Меня сын Адама, хотя этого не подобало ему делать. Клеветой на Меня являются его слова: "Он не воскресит меня таким же, каким я был". Нет ни одного творения, которое было бы трудно для Меня воссоздать, особенно последнее (человека)"***.

[310] То есть, Аллах послал всех посланников, начиная от Нуха (мир ему) и кончая Мухаммадом (Да благословит его Аллах и приветствует), с призывом поклоняться только одному Аллаху и оставить поклонение всему, что помимо Него. Все они были благовестниками для тех, кто внял их призыву, обещая им, довольствие Аллаха и Его щедрость. Тех же, кто ослушался их призыва, они увещевали и предупреждали о гневе, недовольстве и наказании Аллаха.

[311] В День Суда они не скажут: *"Ты не прислал к нам посланника, не послал нам книги"*. Тем самым не будет оправдания у творений перед Аллахом, после того как Аллах послал посланников и низвел книги. Все это будет свидетельствовать против них, разъясняя истину и обнажая перед ними их врожденное чувство веры (фитъра). Их извинения и оправдания не будут приниматься перед Аллахом в тот День.

[312] Между ним и Адамом было 10 веков, на протяжении которых люди исповедовали Ислам. Когда же появилось среди них язычество, в результате чрезмерного почитания праведников, к ним был послан Нух. Он является первым посланником к людям на землю по единогласному мнению всех мусульман.

[313] Он является последним посланником к людям на земле согласно книге (Корану), достоверной Сунне и единогласному мнению всех мусульман. Он является печатью всех пророков, нет пророка после него. Всевышний Аллах сказал: **"Мухаммад не является отцом кого-либо из ваших мужей, а является Посланником Аллаха и печатью пророков (или последним из пророков)" (Сура 33. Аль-Ахьзаб, 40).** Передается от него (Да благословит его Аллах и приветствует) через разных людей то, что нет пророка после него. Все мусульмане единогласны в этом. Общеизвестным является ложь того, кто утверждает пророчество после него (Да благословит его Аллах и приветствует). Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) предупредил, что после него появятся лжецы в количестве 30 человек, каждый из которых будет утверждать, что он пророк. То, о чем предупреждал пророк (Да благословит его Аллах и приветствует), свершилось.

Когда Иса (Иисус) сын Марии спуститься в преддверии конца света, то он будет руководствоваться и править вероуставом и законом пророка Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует). Он будет одним из его общины соответственно единогласному мнению мусульман.

являются слова Всевышнего: **(Воистину, Мы внушили тебе откровение, подобно тому, как внушили его Нуху (Ною) и пророкам после него[314].) (Сура 4. Ан-Ниса, 163).** Каждой общине Всевышний Аллах посылал пророка, начиная от Нуха и кончая Мухаммадом[315]. Через них Аллах повелевал им поклоняться только Ему одному, и запрещал им поклоняться тагъутам (тиранам, идолам и т.п.)[316]. Доказательством этого являются слова Всевышнего Аллаха: **(Мы отправили к каждой общине посланника: «Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагъута[317]!») (Сура 16. Ан-Нахьль, 36).**

---

[314] То есть после Нуха, так как он был первым, кто предостерегал от многобожия (щирка). Обращение Аллаха к пророку Мухаммаду (Да благословит его Аллах и приветствует): "**Воистину, Мы внушили тебе откровение**" основывается на предшествующих этому словах аята: **"Люди Писания просят тебя, чтобы ты низвел им Писание с неба." (Сура 4. Ан-Ниса, 153), "когда они сказали: «Аллах ничего не посылал человеку»"**, Всевышний им ответил: **"Скажи: «Кто же ниспослал в качестве света и верного руководства для людей Писание, с которым пришел Муса (Моисей)" (Сура 6. Аль-Ан'ам, 91).** Он им сказал: **"Воистину, Мы внушили тебе откровение, подобно тому, как внушили его Нуху (Ною) и пророкам после него".** В последствии Всевышний перечислил некоторых пророков, имея в виду, что тебе (Мухаммад) было ниспослано также, как и им… до Его слов: **"Посланников, которые несли благую весть и предостерегали, дабы после пришествия посланников у людей не было никакого оправдания" (Сура 4. Ан-Ниса, 165).** В хадисе переданном от Ибн Мардавея и Ибн Аби Хьатима от Абу Зарра говорится: ***"Я (Абу Зарр) спросил: "О посланник Аллаха, сколько было пророков?" Он ответил: "124000 пророков." Затем Абу Зарр спросил: "А сколько среди них посланников?" Он ответил: "313 посланников, большое количество"".*** Аллах довел до людей Свои свидетельства, а также сделал бесполезными их извинения, послав к людям посланников и священные книги.

[315] Нух является первым посланником на земле из сынов Адама, последним является Мухаммад (Да благословит его Аллах и приветствует). Нет ни одной общины или общности, к которой бы Аллах не посылал посланника в качестве Своего свидетеля над Своими рабами, разъясняющими им истинный путь. Всевышний Аллах сказал: **"Мы никогда не наказывали людей, не отправив к ним посланника." (Сура 17. Аль-Исра, 15).** В то время, как до пророка Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует) пророки сменяли друг друга после своей смерти, Аллах избрал в этой общине предводителей истины, посредством которых Аллах сохраняет Свою религию, и доводит Свои доказательства, которые будут свидетельствовать против Его рабов. Так будет до наступления конца света, как об этом сообщил пророк (Да благословит его Аллах и приветствует): ***"Не перестанет существовать группа из моей общины, придерживающаяся истины до наступления конца света"***.

[316] Призывает их к тому же, к чему призывали все остальные посланники. Их общим призывом было поклонение только одному Аллаху и оставление поклонения всему, что помимо Него. То есть сутью всего, с чем были посланы посланники, является Единобожие (Таухид), а все, что касается запретного и дозволенного является его ответвлениями. К соблюдению запретного и дозволенного имеет смысл призывать только при существовании Единобожия. Соблюдение их не принимается Аллахом, то есть Он не обращает на это Своего внимания, разве что только при соблюдения Единобожия, которое является религией всех посланников, начиная от первого из них и кончая последним. Ради него было сотворено Аллахом мироздание, низведены книги и сотворены Рай и Ад.

[317] Похожий аят, в котором Всевышний говорит: **"Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было внушено: «Нет божества, кроме Меня." (Сура 21. Аль-Анбия, 25)**, а также другие аяты, указывающие на величие Единобожия (Таухида). Оба аята содержат в себе очевидный факт, заключающийся в том, что самым первым, к чему начали призывать посланники свои народы, было Единобожие. Что касается аятов, которые конкретно повествуют индивидуально о каком-либо из посланников, например: о Нухе, Худе, Салихе, Луте, Шу'айбе и

Всевышний Аллах обязал всех верующих проявить неверие в тагъута (идолов, кумиров, лжебогов) и уверовать только в Аллаха[318]. Известнейший ученый Ибн Аль-Къайим (да смилостивится над ним

других, то первым, к чему они призвали свои народы, было: **"«Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него." (Сура 23. Аль-Муминун, 32)**. Это является призывом всех посланников и сутью послания человечеству. Исходя из этого, нам становится ясна огромная важность Единобожия. Твоё понимание важности роли Единобожия должно проявляться в уделении тобой максимального внимания в ему, его изучению, приложению максимального усердия в его практиковании в твоей жизни, в изучении того, что противоречит ему, а также в изучении прикладного знания после него. Таким образом, человек должен наибольшее внимание уделить изучению основы своей религии в общем, а затем и в подробностях до того, как он приступит к изучению второстепенных своих обязанностей, таких как: совершение пятикратной молитвы (Ас-Салят), выплаты милостыни (Аз-Закат) и др. Молитва и милостыня не являются действительными без религиозной основы (Единобожия). Поэтому обязательно необходимо знать основу религии в общем, а затем только в подробностях. В хадисе, переданном от Му'аза Ибн Джабаля, после того как он был послан в Йемен, говорится: ***"Ты встретишься с обладателями писания. Первым делом, к чему ты должен будешь их призвать, это свидетельство того, что "НЕТ БОГА, КРОМЕ АЛЛАХА". Если же они примут твой призыв в этом, то сообщи им, что Аллах обязал их выстаивать обязательную ежедневную пятикратную молитву"***. Из этого нам становится ясно, что если они не поймут Единобожия и не примут его, то их не нужно призывать к выстаиванию молитвы (Ас-Салят), так как они не подчинились Му'азу в принятии ими Ислама. Без принятия Ислама, то есть без Единобожия, молитва и любой другой обряд поклонения не имеют абсолютно никакого смысла. Поистине любое здание не может существовать без фундамента, а также ветвей на дереве не может быть без корня. **Корнем и фундаментом в религии (Исламе) является Единобожие**. Пятикратная молитва при всем том, что она является самым важным столпом Ислама, была обязательно предписана только через 10 лет, после повеления соблюдать Единобожия. К тому, что доказывает, что Единобожие является фундаментом всей религии, относится существование тех, кто зайдет в Рай, даже если они не сделают ни одного коленопреклонения. Они зайдут в Рай, если будут единобожниками, действовать в соответствии с Единобожием и умрут убежденными в его истинности. Как например человек, которого убьют до того, как он совершит молитву или умрет своей смертью. Молитва сама по себе не имеет смысла, даже если кто-то будет и молиться, и поститься, и выплачивать милостыню, но без веры в Единобожие. В этом заключается огромная важность Единобожия. Ничто иное не погубило сгинувшие народы, как оставление знания о Единобожии и претворения его в жизни. Не вошёл дьявол (шайтан) к тем, кому вошёл и не помрачил разум тех, кого помрачил, и не случилось того, что случилось, разве что только после произнесения ими их **трагической фразы**: *"Достаточно произнести свидетельство Веры, просто его знать"*. К сведению скажу, что даже их ученые не знают вообще, что такое Единобожие, потому что их охватили такие пороки как: приобщение Аллаху сотоварищей (щирк), поклонение идолам, множество необоснованных сомнений. Именно по этой причине невозможно стало понять, что такое Единобожие для многих тех, кто утверждает, что он обладатель знания, так как у них нет знания о нём. Это все, несмотря на то, что общее познание Единобожия и многобожия (щирк) является самым легким и не трудным, как во времена сподвижников пророка. Они знали, что такое Единобожие и язычество (щирк). Тот из них, кто произносил слова "нет бога, кроме Аллаха" оставлял идолопоклонничество (щирк), зная, что оно является заблуждением и противоречит словам искренности Веры (ащ-щахьада). Поэтому пророк (Да благословит его Аллах и приветствует), когда призвал свой народ к Единобожию, сказал: ***"Скажите: "Нет бога, кроме Аллаха и вы преуспеете""***. Они же ему ответили: **"Неужели он обратил богов в Единственного Бога? Воистину, это – нечто удивительное!»" (Сура 38. Садъ, 5)**. Когда же появилось очень много необоснованных сомнений, лицемерия, стало очень трудно понять, что такое Единобожие и очень трудно освободиться от того, что противоречит ему. Особенно это стало трудно тогда, когда многие люди стали произносить свидетельство Веры и продолжать поклоняться кому-либо или чему-либо помимо Аллаха. Да упасет и сохранит нас Аллах от этого.

[318] Именно по этой причине были посланы все посланники, низведены книги. Более того религия делится на 2 части: неверие в тагъута (идолов, лжебогов, кумиров …) и Веру в Аллаха. Тот, кто не уверовал в тагъута и уверовал в Аллаха, тот ухватился за надежную нить (аль-‘урауатуль ускъа), которая не оборвётся.

Аллах)[319] сказал: *"Тагъутом является все, в чём поклоняющийся дозволил нарушать определенные границы, по отношению к поклоняемому, к следуемому или повинуемому.*[320]
Тагъутов (идолов) множество[321]*, а самыми основными среди них являются пять*[322]*:*
1.- Это Иблис (дьявол), которого проклял Аллах[323]*.*
2.- Тот, кому стали поклоняться, и он смирился с этим[324]*.*
3.- Тот, кто призывает людей, чтобы они ему поклонялись[325]*.*
4.- Тот, кто утверждает, что у него есть знание сокровенного (гъайб)[326]*.*
5.- Тот, кто правит не по законам Аллаха[327]*".*
Доказательством этому служат слова Всевышнего:
(Нет принуждения в религии[328]. Прямой путь уже отличился от заблуждения[329]. Кто не верует в тагъута, а

---

[319] Это ученый – имам, которого зовут Мухаммад Ибн Абу Бакр Ибн Аюб Аз-Зар'и Ад-Димащкъи, известный под прозвищем Ибн Аль-Къайим Аль-Джоузия, составитель общезнанных работ, умерший в 751 году по хиджре.
[320] То есть всё, посредством того или чего раб выходит за определенные границы (установленные рамки, которые необходимо придерживаться в Шариате (Коране и Сунне)), становится тагъутом (идолом, кумиром, лжебожеством…). Нет разницы между тем, если эти границы нарушены поклонением чему-либо или кому-либо наряду с Аллахом в любом виде поклонения, или подчинением кому-либо в ослушании Аллаху, или повиновением кому-либо в дозволенном и запретном помимо Аллаха (то есть повиновением тому, кто запрещает разрешенное Аллахом и разрешает запрещенное Им). Затем Ибн Аль-Къайим сказал: *"Если поразмыслить над тагъутами, то их в мире множество, и они не выходят за рамки этих трех разновидностей"*.
[321] То есть, если ты поймешь классификацию Ибн Къайима, то подтвердится для тебя то, что тагъутов бесчисленно много из сынов Адама, так как каждый, кто дозволил преступление границы чего-либо в Шариате, стал, посредством дозволения какой-либо из его границ, одним из тагъутов.
[322] То есть самых больших тагъутов, по результатам исследования и размышления, пять.
[323] Он является самым главным из них. Под проклятием подразумевается изгнание и лишение милости. Как говорилось раннее, Иблис был изгнан и лишен милости.
[324] То есть согласился на поклонение какого-либо раба ему, любым из его видов поклонения. Он является одним из главных больших тагъутов.
[325] Который приписывает себе величие и святость, без каких либо прав на это, как это делал фараон и лжеученые, целью которых было распространение своего влияния, разврата на земле, а также чтобы их почитали, как господ и поклонялись им наряду с Аллахом в их отсутствие и после их смерти. Передается от некоторых из лжеученых (лжеимамов): *"Тот, у кого появится нужда в чем-либо, то пусть придет к моей могиле и вопрошает ко мне о помощи"*.
[326] Как гадатели по звездам, песку, колдуны и другие шарлатаны.
[327] Как тот, кто правит по законам невежества (джахилии), международному законодательству, и, более того, все, кто не правят по закону Аллаха, будь то законы или что-то выдуманное, не относящееся к закону Аллаха (Шариату), или правит на основе произвола. Все они являются одними из самых главных тагъутов.
[328] То есть не заставляйте кого-нибудь принять Ислам, так как он является ясным и понятным с вескими доказательствами и аргументами. Не нужно чтобы кого-то заставляли принять его. Тот, кого Аллах привел в Ислам, распростер его грудь для него и осветил его разум, осознает истину, а тот, кому Аллах ослепил сердце и запечатал его слух и зрение, тому не принесет пользу принятие религии в принудительном порядке. Сказали, что этот аят был ниспослан в отношении некоторых представителей племени ансаров исповедовавших иудаизм, которых племя хотело вернуть после того, как были изгнаны иудеи племени "бану надыр". В другом мнении говорится, что это было вначале зарождения Ислама и затем было заменено повелением к сражению. Ученый (Ибн Таймия) говорит, что Джихад состоит из стадий:

верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную нить, которая никогда не оборвётся[330].) (Сура 2. Аль-Бакъара, 256).

Все вышеперечисленное является смыслом слов "**Нет бога кроме Аллаха**" (Ля иляха илля-Ллах)[331]. В хадисе пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) говорится: ***"Основой всего является Ислам[332],***

"- Первая стадия это ниспослание Аллахом дозволения: **"Дозволено тем, против кого сражаются, сражаться, потому что они были угнетены" (Сура 22. Аль-Хьаджж, 39)**.

- Затем был ниспослан аят: **"Вам предписано сражаться" (Сура 2. Аль-Бакъара, 216)**. *Здесь не было повеления сражаться против тех, кто сдался им и заключил перемирие.*

- Затем было ниспослано в суре Аль-Бараа приказ расторгнуть договор и сражаться со всеми язычниками без исключения, сражаться с людьми писания (иудеи и христиане) до тех пор, пока не примут Ислам или не будут платить Джизью (оброк, дань). Аллах не дозволил оставление сражения с ними, даже если они сдадутся или с ними был заключен постоянный мирный договор, при существовании возможности сражаться против них".

Ибн Аль-Къайим говорит: *"Сначала (сражение) было запрещено, затем дозволено, затем велено сражаться с теми, кто сражается против них, и затем было приказано сражаться против всех язычников"*. Всевышний Аллах сказал: **"убивайте многобожников, где бы вы их ни обнаружили" (Сура 9. Ат-Тауба, 5)**. Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***"Сражайтесь против тех, кто не верит в Аллаха***".

[329] То есть проявилась и отличилась истина ото лжи, а вера от неверия, истинный путь от заблуждения посредством знамений и фактов, указывающих на это.

[330] То есть строго придерживается Единобожия, которое является надежной нитью, за которую он крепко ухватился. Надежная нить это крепкая петля, которая не обрывается и не развязывается. Тот, кто ухватится за Единобожие (религию Аллаха, с которой были посланы все посланники, книги, кроме которой Аллах не воспринимает никакую другую религию), тот войдет в Рай в любом случае.

[331] Поистине смысл слов "нет бога, кроме Аллаха" заключается в неверии в тагъутов и вере в Аллаха, как об этом уже упоминалось.

[332] То есть головой религии, с которой пришел пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) является Ислам. Тот, кто причисляет себя к тому, с чем пришёл пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) и утверждает, что он из общины, принявшей его призыв (уммату аль-иджаба), опустив при этом основную часть и суть того, к чему призывал пророк, то есть Ислам (Повиновение), на самом деле не относится к общине, которая приняла призыв пророка. Ислам является религией и верой. Тот, кто потеряет его, утверждая при этом, что он ответил на призыв Аллаха и Его посланника, подобен безголовому животному, от тела которого нет пользы. Тот, кто утверждает, что он принадлежит к общине, принявшей призыв, потеряв при этом Ислам, то есть головную (основную) часть призыва пророка и его фундамент, которым является совершение поклонения только Одному Единственному Аллаху, то его утверждения являются пустым звуком. Это потому, что он потерял сущность принадлежности к этой общине. Ученый Ислама (Ибн Таймия) сказал: *"Любые названия, относящиеся к религии, такие как: Ислам, Иман, и другие, подтверждаются по отношению к кому-либо только в том случае, если он будет обладать свойствами, которые заложены в том или ином из конкретных названий, которые используют в отношении него"*. Например, есть люди, которые утверждают, что они следует за посланником Аллаха, при этом обращая свои молитвы кому-либо или чему-либо помимо Аллаха, прося удовлетворить их потребности или избавить их от бедствий. Причем, делая это, такие люди утверждают, что это является приближением к Аллаху и относится к тому, что любил пророк (Да благословит его Аллах и приветствует). Нет сомнения, что такие люди являются противниками и врагами пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), унижающими и издевающимися над религией пророка (Да благословит его Аллах и приветствует). Если эти люди, утверждая, что следование пророку, является единственным истинным путем, поступают наперекор пророку, то они являются теми, кто вывернули религию и Шариат (Исламский Закон) шиворот на выворот. Таким образом, они поступают в разрез с тем, с чем пришел посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует), выйдя из Ислама подобно тому, как стрела на вылет пронзает тело дичи. Эти люди превратили идолопоклонничество (щирк) в Единобожие (Таухид), а Единобожие в идолопоклонничество (щирк), ещё при этом утверждая, что именно это, повелевал делать

его столпом является молитва (Ас-Салят)[333], а его наивысшей степенью (пиком) является ведение священной войны (Аль-Джихад) ради Аллаха[334]".

Аллах же Самый Знающий обо всем этом. Да благословит Аллах и сохранит пророка Мухаммада, его потомство и его сподвижников[335].

посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует). Следовательно, эти люди извратили до неузнаваемости религию и вероустав вместе взятые.

[333] Здесь упоминается важность молитвы, то есть, то, что она играет очень важную роль в религии. Её важность в религии подобна важности несущей опоры в шатре. Если несущая опора шатра свалится, то завалится весь шатер. Точно также, если молитва будет оставлена, то исчезнет вера у того, кто её оставил, так как оставление молитвы является неверием (куфром), выводящим из религии. Этот хадис приводится имамом Ахмадом и другими учеными в качестве доказательства того, что тот, кто оставил молитву по лени является неверным (кафиром). Поистине слова пророка ***"его столпом является молитва (Ас-Салят)"*** указывают на совершение молитвы, а не признание её. В этих словах заложен конкретный четкий смысл в том, что она одна является столпом религии. А что касается того, кто отрицает обязательность совершения молитвы, то он является неверным (кафиром) единогласно, даже если он сам будет выполнять её. Отрицание чего-то, в чём единогласна вся община, является явным неверием (куфром) по мнению всех общеизвестных исламских учёных.

[334] Верхушкой чего-то является верхушка верблюда, то есть вершина его горба, так как он является самой высокой и поднятой вверх частью его тела. Следовательно, Джихад (Священная Война) является самой почитаемой и уважаемой из религиозных качеств в религии. Это является следствием того, что в нем необходимо рисковать своей жизнью, которая является самым дорогим для человека из всего мирского. Человек рискует своей жизнью и имуществом для того, чтобы возвысить свою религию и помочь в её распространении. Таким образом, Джихад (война) против неверных и лицемеров заслуживает этого достойного положения в религии. Всевышний Аллах сказал: **"О Пророк! Сражайтесь против неверующихи лицемеров" (Сура 9. Ат-Тауба, 73), "и сражайтесь на пути Аллаха своим имуществом и своими душами" (Сура 9. Ат-Тауба, 41), "и сражайтесь на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Так будет лучше для вас, если бы вы только знали. Он простит вам ваши грехи, введет вас в Райские сады, в которых текут реки, и в прекрасные жилища в садах Эдема. Это – великое преуспевание" (Сура 61. Ас-Саф, 11-12).** А также есть другие аяты и хадисы, подробно описывающие достоинство Джихада и побуждающие к нему. Он является одним из столпов религии.

[335] Автор этой книги (да смилостивится над ним Аллах) завершил эту очень важную исследовательскую работу, как и другие свои работы возвратом знания к тому, Кто (подразумевается Аллах) охватывает Своим знанием абсолютно всё, а также воздает хвалу Его пророку, его потомству и его сподвижникам, да благословит его Аллах, его потомство и его сподвижников, приветствует и хранит.

Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ РЕЦЕНЗЕНТА **3**

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО АВТОРА КОММЕНТАРИЕВ **6**

НАЧАЛО КНИГИ О 3-Х ОСНОВОПОЛОЖЕНИЯХ **7**

ПЕРВОЕ ОСНОВОПОЛОЖЕНИЕ **18**

ВТОРОЕ ОСНОВОПОЛОЖЕНИЕ **30**

Первая степень 31

Вторая степень 40

Третья степень 43

ТРЕТЬЕ ОСНОВОПОЛОЖЕНИЕ **48**